

: પ્રકાશક :

શાન્તિસાલ એસ. દોશી

માનદમંત્રી : શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન

બજાર, હારીજ. (ઉ. ગુ.)

: પ્રાપ્તિસ્થાન :

જયકુમાર બી. પરીખ

માનદ સહમંત્રી : શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન

મહારાજની બાડકી, મહેસાણા. (ઉ. ગુ.)

પ્રથમ આવૃત્તિ

વિ. સં. ૨૦૨૪

• સર્વે ભક્ત પ્રકાશકને સ્વાધીન •

: મુદ્રક :

૨૧ પદ્માક્ષ મંગલસાલ પટેલ

: મુદ્રણાલય :

અંબિકા આર્ટ પ્રિન્ટરી, દિગંજાચાચર, પાટણ.

* પરપદાર્થોની અપેક્ષા.

* સ્વભાવ-અદ્વૈતની ઉપેક્ષા.

આવો, આપણે આ નિદાનને સ્પષ્ટતાથી સમજીએ.

‘પર-પદાર્થ’ એટલે આત્માથી વુટી....ગિદ્દા વસ્તુ એ પર પદાર્થો અનંત છે જીવ અનાદિકાળથી એ પર-પદાર્થોના સહારે જ જીવવા ટેવાયેલા છે.... પરપદાર્થોની અપેક્ષાથી જ જીવી શકાય એવી તેની દૃઢ માન્યતા બની ગઈ છે. યરીર, વૈભવ સંપત્તિ, સ્નેહી સ્વજનો, કુટુંબ-પરિવાર, માન-કીર્તિ.... અને આ બધા સાથે સંબંધ ધરાવતા પદાર્થોની સ્પૃહા, તેના પર મમત્વ અને રાગ જીવને વારંવાર બંધીત કરે છે.

‘એ કેવી રીતે’ મળશે ? એ નહીં મળે તો ? હું શું કરીશ ? માફ શું થશે ? આ.... નહીં સુધરે તો ? આ....બગડી જશે તો ?

પરપદાર્થોના અભાવમાં કે પરપદાર્થો બગડી જવાની કલ્પનામાં જીવને દુઃખના ડુંગરા તૂટી પડતા લાગે છે.... તે કંપી ઉઠે છે....તેનું મન ખિન્ન બની જાય છે. તેનું મુખ મ્લેન થઈ જાય છે. આ પરપદાર્થોની ચારે બાજુ રાત દિ’ ઘાટકામાં જીવ પોતાના આત્મસ્વભાવને વિસરી જાય છે. આત્માની સરાસર ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે. આત્મા ! આત્મ-સ્વભાવ... એ આત્મસ્વભાવની સમજુતા-હીનતા.... જીવે આ આત્મરમણની ઘોર ઉપેક્ષા કરી છે. પછી કય-ખાન્ત ન બને તો શું થાય ?

પરપદાર્થોની અપેક્ષા ત્યજો. આત્મસ્વભાવની ઉપેક્ષા ત્યજો; ભયભ્રાન્તદશાની વિવશતા, વ્યાકુળતા અને વિધાદને નામશેષ કરી દેવા આટલું જરૂર કરવું પડશે પરપદાર્થોની અપેક્ષા તૂટી જશે. અર્થાત્ પરપદાર્થોના અભાવમાં જ્યારે તમે દુઃખી નહીં બનો, સંતાપ નહીં કરો, હતાશા નહીં અનુભવો ત્યારે આત્મસ્વભાવની મસ્તી જાગી જશે. ભયના પરિતાપમાં ચેકાતું હૈયું મલકાઈ જશે. નિર્ભયતાની ખુમારી અને વિષયવિરાગની પ્રભાપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ થશે. ભયની બળબળાટી લાગણીઓની ભઠ્ઠીઓ ઠરી જશે. શરદની શુભ્ર ચાંદની જેવી નિર્ભયતાની શીતળતા છવાઈ જશે.

भव सौख्येन किं भूरिभयज्वलन भस्मना ?

सदा भयोद्धितज्ञानसुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥ १३० ॥

શ્લોકાર્થ

ઘણા ભયરૂપ અગ્નિથી ભસ્મીભૂત થયેલા સંસારના સુખથી શું ? હંમેશાં ભયરહિત જ્ઞાનસુખ જ સર્વાધિક છે.

શ્લોક વિવેચન

સંસારનું સુખ ? ભસ્મ છે, રાખ છે રાખ ! ભયની પ્રચંડ આગમાંથી પેદા થયેલી રાખ છે એ સંસારનું સુખ રાખ જેવા સંસાર-સુખનું તમારે શું કામ છે ?

સંસારનાં સુખ એટલે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શનાં સુખ. આ શબ્દ વગેરે સંસાર-સુખોનાં અનંત યો.... અનંત જતોને આમડાની આંખોથી જોતાં રાખ

નહીં દેખાય. એ રાખ છે, તે જોવા-સમજવા માટે એ સુખોત્તું પૃથક્કરણ કરવું પડે છે.

ભય આગ છે ખરી ? જો ભયને તમે પ્રચંડ આગ માને તો જ સંસાર-સુખ રાખ સમજશે. માટે પહેલાં ભયને આગ માનવી...સમજવી....અનુભવવી જોઈએ. આગનો સ્પર્શ થતાં આગ બાળે છે, ભયનો સ્પર્શ થતાં હૃદયને બાળે છે ! એ બળતરાની વેદના સહી ન જાય તેવી હોય છે.

ભયનો સ્પર્શ ક્યારે થાય છે ? ભયની આગ ક્યારે લાગે છે, તે જાણો છો ? જ્યાં સંસાર સુખની અભિલાષા જાગી....સંસાર સુખના ઉપલોગની તાલાવેલી જાગી, કે ભયની આગ લાગી જાય છે... ઉપલોગ કરવા પૂર્વે તો એ સંસાર સુખ ભયની આગમાં બળીને રાખ થઈ જાય છે....! પછી પેલાં નાનાં બાળકો રાખ શરીરે ચોળી રાજી થઈ જાય છે ને નાચવા માંડે છે તેમ ભલે તમે એ સંસાર સુખની ભક્ત શરીરે ચોળી રાજી થાઓ અને નાચો !

સંસારના એક એક સુખની પાછળ અનેક ભયોનાં ભૂત ભટકતાં હોય છે. રોગનો ભય, હુંટાઈ જવાનો ભય, વિનાશનો ભય, અપકીર્તિનો ભય, ચોરનો ભય, સરકારનો ભય, સમાજનો ભય, ભવબ્રમણાનો ભય.... આવા તો અનેક ભયો રહેલા છે. માટે એવાં સુખોની ઇચ્છા પણ ન કરો કે જે સુખોને ભયની આગ લાગવાની સંભાવના-શક્યતા હોય.

વિશ્વમાં સુખના અનંત પ્રકાર છે, તેમાં એક માત્ર

રાજાની તલવાર અને રાજાનો રાપ....એ બધું કેવું એવું હતું ? રાજા માફ કંઈ લૂટી શકે એમ નથી.... મારે કંઈ છુપાવવાનું નથી... આ દેહ પણ બચાવવા યોગ્ય નથી. દેહ વિનાશી છે.... રાજાની તલવાર દેહ પર પડશે ત્યારે હું જિનધ્યાનમાં....સમતા-સમાધિમાં રહીશ.... માફ કંઈ જ છુટાવાનું નથી....' મહામુનિ નિર્ભયતાની પરમજ્યોતિના સહારે પરમજ્યોતિર્મય બની ગયા.

જ્યાં સુધી તમે કંઈપણ છુપાવવા માંગો છો, ગુપ્ત રાખવા ચાહો છો, આપવા કે લેવાની ભાવના રાખો છો, ત્યાં સુધી ભયની ભૂતાવળ તમને વળગેલી જ રહેવાની. એ ભૂતાવળ તમને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં વારંવાર માનસિક વિદ્વ નાંખવાની. એ ભૂતાવળને ડાકલાંનાં ફૂહફૂહાટ અને મરચાંનાં ધૂમાડા ભગાડી શકે. જ્ઞાનદષ્ટિનું ડાકલું અને મોક્ષમાર્ગની આરાધનાની ક્રિયાઓના મરચાં !

* આ જગતમાં કંઈ છુપાવવા જેવું નથી.

* આ જગતમાં કંઈ લેવા-દેવા જેવું નથી.

* આ જગતમાં કંઈ સંગ્રહ કરવા જેવું નથી.

આ ત્રણ વાતો વાગોળી-વાગોળીને તેનો રસ અંત-રાત્રિમાં ઉતારવાનો છે. પછી ભય નહીં રહે મુનિમાર્ગ નિર્ભયતાનો માર્ગ છે.... કારણ કે ત્યાં કંઈ છુપાવવાનું નથી.... જડપદાર્થોની લેવડ-દેવડ કરવાની નથી.... ભૌતિક પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવાનો નથી. હે મુનીશ્વર, તમારા ખાતમાના પ્રદેશે પ્રદેશે નિર્ભયતાની મસ્તી ભટકતી ફરે છે !

જાણ સ્વર્ગની મસ્તી પણ તુચ્છ છે.

પક્કાં વ્રતારત્રમાદાય નિષ્ક્રમ મોહચમૂં મુનિઃ ।

વિમેતિ નૈવ સંગ્રામ શોર્પસ્થ ઇવ નાગરાટ્ ॥ ૪ ॥ ૧૩૨ ॥

શ્લોકાર્થ

એક પ્રજ્ઞાજ્ઞાનરૂપ શસ્ત્રને ધારણ કરી મોહરૂપ સેનાને
દણ્ડતા મુનિ સંગ્રામના મોખરા પર રહેલા ઉત્તમ હાથીની
જેમ બાય પામતા નથી.

શ્લોક વિવેચન

બાય શાનો ? મુનિ અને બાય ? મુનિ પાસે 'પ્રજ્ઞાજ્ઞાન' નું
શસ્ત્ર હોય છે. એ શસ્ત્ર મુનિને નિર્ભય રાખે છે.

મુનિ એટલે રણભેરથે ઝુઝતો મહોન્મત્ત હાથી.
નિર્ભય બનીને ઝુઝતો ઉત્તમ હાથી. એને પરાજયનો બાય
નહીં. એને દુરમન મોહની સેનાના હુકારા ને પકકારા
કંપાવી ન શકે.

મોહની સેના સામે લડી રહેલો હોવા છતાં મુનિ
નિર્ભય હોય છે. તેનું પ્રજ્ઞાશ્ત્ર તેને જળારી હાંફ આપે છે.
મોહ-દુશ્મનના ભુસ્સાને ખેદાન-મેદાન કરી નાંખવાનો
મુનિરાજનો વ્યૂહ 'પ્રજ્ઞાશ્ત્ર'ની સહાયથી સાંગોપાંગ સફળ
થઈ રહ્યો હોય છે. હુલાવેલી કુલાવેલી મોહસેનાનો ભુસ્સો
મુનિરાજની સામે માટીપત્રો બની જાય છે. તે છતાં મોહ-
સેનાના ધમપછાડા ઓછા નથી ।

મહાવ્રતોના પાલનની સાંગોપાંગ સફળતા, સાર્વત્રિક
સમતા, વિશ્વમૈત્રીની સવ્ય બાવનાં અને આ બધાના

નિરમોહ જેવી પરમાત્મભવિત અને અજાપાતન... મનિની સમિતમાં નીચળી-ગંગાર પર છે. મનના અણ પર નિષ્ઠ નથી જુમારી પ્રગટી જાય છે. એ જુમારી હોય છે નિર્ભય રાત્રી; શત્રુ પર ચિન્ત્ય મેળવવાની નિઃશય પદ્ધતી.

મહામુનિ એ પદ્ધતિના જંગ એટલી જણા છે; આફેન્સીવ અને ડીફેન્સીવ (Offensive and Defensive) શત્રુ પર આક્રમણ કરી શત્રુને જુવાર કરવા સાથે સ્વ-સંપત્તિનાં સંરક્ષણ પણ કરે છે. બીજા રસ્તે શત્રુ પુરતી આવતીને તુટ ન ચલાવી જાય તેની પણ આવધાની રાખે છે.

મુનિ ઉપવાસ, છડ, અક્રૂમ કરે છે... મોહસેવા સાથે આ આફેન્સીવ યુદ્ધ છે. પરંતુ મોહ મુનિને આંતરવાવા અખતરા જોછા નથી કરતો! 'આદારસંજ્ઞા' આમે મુનિને લડતા રહેવા દઈ, બીજાબાબુથી ક્રોધ, અભિમાનને પ્રવેશ કરાવી દેવાના પ્રયત્નો થાય છે! પણ મુનિ એવા લોળા નથી! ડીફેન્સીવ જંગમાં પણ નિપુણ હોય છે. તપશ્ચર્યા સાથે તેઓ ક્રોધ કરતા નથી, અભિમાન ધરતા નથી.

બ્રહ્માશ્રના સહારે મહામુનિ રણુમેદાનમાં મોહદુશ્મનના સૈનિકોની લોથો પાડતા અને શસ્ત્રોના લંગારની જુતાવળને ખૂંદતા આગે કદમ બઢાવતા જાય છે. બિચારો દુશ્મન મોહ! જગતને લળડધકકે લેનારો મોહ પોતે મુનિરાજ દ્વારા લળડધકકે લેવાઈ જાય છે....તેની તાકાત લરરરબૂકો થઈ જાય છે. મોહ-દુશ્મનની બેફાટ તાકાતને બાકી નાંખવાનો સંકલ્પ કરીને મહામુનિ સંગ્રામના મોરચે ઝબૂમે છે.

મોહસેનાની મેલી મુરાદોને ધૂળમાં મેળવી દેતા મુનિ મધ્યમ પગલે....નિર્ભયતાથી આગે જઈતા જાય છે.

એક વાત છે શત્રુની ગમે તેવી ભીંસમાં પણ 'પ્રહસાન' તું શસ્ત્ર હાથમાંથી છટકી ન જવું' નોંધ્યો. એ શસ્ત્રને છીનવી લેવા શત્રુ ગમે તેટલા ધમપછાડા કરે, અડપલાં કરે, પણ એ શસ્ત્ર ન છીનવાઈ જાય, એટલી સાવધાની મહામુનિએ રાખવાની રહે છે....જસ, પછી કોઈ ભય નથી.

આત્મજ્ઞાનથી મુનિ નિર્ભયપણે આરાધનાના માર્ગે આગળ વધી શકે છે.

મયૂરી જ્ઞાનદષ્ટિશ્ચેત્ પ્રસર્પતિ મનોવને ।

વેષ્ટનં ભયસર્પાણાં ન તદાનન્દચન્દને ॥ ૫ ॥ ૧૩૩

શ્લોકાર્થ

જો જ્ઞાનદષ્ટિરૂપ મયૂરી મનરૂપ વનમાં સ્વચ્છન્દપણે વિચરે છે તો આનન્દરૂપ જાવના-ચંદનના વૃક્ષ પર ભયરૂપ સર્પોત્તું વીંટાવું હોતું નથી.

શ્લોક વિવેચન

મન જાવના-ચંદનતું વન છે.

આનન્દ જાવના ચંદનતું વૃક્ષ છે.

ભય ભયંકર સર્પ છે.

જ્ઞાનદષ્ટિ વનમાં વિચરતી ટહૂકતી મયૂરી

હુનિહું મન કોટકે બાવના-ચાંદનનું વન ! એ વનમાં
 હુવણ જ હુવણ, ચાંદનની મધમધતી, હુવાણ ! એ મન-
 વનમાં ત્યાં હુલો, ત્યાં ચાંદનનું વૃક્ષ ! આમાન્ય ચાંદનનાં
 વૃક્ષ નહીં, બાવના-ચાંદનનાં વૃક્ષ, બાવનું જ આનંદ...

હુનિહું મન કોટકે આનંદવન ! એ આનંદવનમાં
 મહુરીનાં વૃક્ષાર ચના રહે છે. એ મહુરીનું નામ છે
 જાનકપિ, પછી પેલાં કમ-સુધેં ચાંદનવૃક્ષ પર ચીંટાં
 ચક્રના જ નથી.

જાનકપિ એ હુનિહવનમાં મહુરવની વસતુ છે. જાન-
 કપિનાં સહારે જ હુનિ નિર્ભય રહી શકે, જાનકપિનાં
 આનંદમાં જ આમાનંદની અનુભૂતિ થઈ શકે.

જાનકપિ કોટકે જાનની કપિ... સમ્યગજાનની કપિ
 જગતને, જગતના પદાર્થોને, જગતના પ્રસારોને અને જે
 કઈ જોવા-વિચારવાનું તે સમ્યગજાનની કપિથી જોવાનું-
 વિચારવાનું અનાદિપ્રાપ્તી હવને જોવાની-વિચારવાની અ-
 કપિ પ્રાપ્ત નથી થઈ; તેથી તે જે જુલો છે, જે વિચારે
 છે તે જાનકપિ થા દેવકપિથી ! તેથી તે કર્મબંધનથી
 બંધાય છે. જાનકપિમાં નથી થતો વાગ કે નથી થતો દેવ !
 જાનકપિ કોટકે મધ્યસ્થ કપિ જાનકપિ કોટકે યમાર્થકપિ.

અનાદિપ્રાપ્ત અજ્ઞાન કોટકો, મહત્ત્વ વલ્લે; અને
 નિષ્ઠા વાસનાઓના સહારે જગતને જોવામાં, વિચારવામાં
 નહ જ રહે નિર્ભયતા પ્રાપ્ત ન થાય તા ત શરીરમાં

કોઈ રોગ થયો. આ એક જગતની ઘટના બની. આ ઘટનાને અજ્ઞાન ધોરણેથી જોનારો બચલીન થઈ જવાને. મલીન વલણોવાળો એ રોગોને દૂર કરવાના પ્રયત્નોમાં લાગી જવાનો નિશ્ચાવાસનાઓથી ધરાયેલો, એ શરીરના રોગની જ ચિંતામાં પડી જવાનો ! બચડેથી સપોં સેના મન-ચંદનવનમાં આનંદવૃક્ષોને વિટળાઈ જવાના ! મન-વનમાં બચ-સપોં ઉગરાઈ જવાના.

પણ જ્યાં મચુરીનો ટાંકાર થાય, જ્ઞાનદ્રષ્ટિ મન-વનમાં પ્રવેશે, બચ-સાપોલીયાના સાંધા હીલાઈશ થઈ જાય ! જ્ઞાન-દ્રષ્ટિ, શરીરના રોગોના દુમલા સમયે, શરીરની નર્વરતા, રોગ-પ્રચૂરતા અને પરિવર્તનશીલતા બતાવે છે. સાથે, આત્મા અને શરીરનો ભેદ સમજાવે છે. આત્માની શાશ્વતતા સંપૂર્ણ નિરોગિતા અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ નિર્દેશ કરે છે. ‘રોગનાં કારણો પાપકર્મ છે’ એમ કહી પાપકર્મોને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ કરાવે છે. સનનકુમાર ચક્રવર્તીના શરીરમાં એક સાથે સોળ (મતાંતરે સાત મહા રોગ) રોગ ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા. ચક્રવર્તીના મન-વનમાં જ્ઞાનદ્રષ્ટિ-મચુરીના ટાંકાર થતા હતા. એમણે સર્વ રોગતું મૂળ કારણ-કર્મોને કાઢવા પુરુષાર્થ કર્યો. સાતસો વર્ષ સુધી કર્મો સામે ઝડપ્યા. જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ તેમને નિર્ભયતા આપી, પ્રસન્નતા આપી. આપણા મન-વનમાં જ્ઞાનદ્રષ્ટિરૂપી મચુરી ટાંકતી જ રહે એમ કરવું જોઈએ.

કૃતમોહાસ્રવૈફલ્યં જ્ઞાનવર્મ વિભતિ યઃ ।

કવ મોસ્તસ્ય કવ વા મહ્નઃ કર્મસંગરકલિષુ ॥ ૬ ॥ ૧૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ

જેણે મોહરૂપ અશ્વત્થુ નિષ્કળપાણું કચું છે એવું જ્ઞાનરૂપ બખ્તર જે ધારણ કરે છે તેને કર્મના સંગ્રામની કીડામાં લય કયાંથી હોય અથવા પરાજય કયાંથી હોય ?

શ્લોક વિવેચન

કર્મો સામે સંગ્રામ.

સંગ્રામ જેલનાર છે મુનિરાજ.

મુનિરાજ એ સંગ્રામમાં નિર્ભય છે.

લયતું નામ નથી, પરાજયની ગંધ નથી !

કર્મનાં સણસણતાં મોહાશ્વો આવે છે, છતાં મુનિ-રાજના મુખ પર મુસ્કરાહટ છે ! મનમાં મરતી છે અને યુદ્ધનો જુલસો છે.

જે મોહાશ્વો સામે મોટા મોટા સુસ્તાનોનાં સાંધા ઢીલા થઈ જાય, ભલભલા પહેલવાનોનાં ટાંટીયા પાણી-પાણી થઈ જાય, ધરણીને ધ્રુજવનારા મહારથીઓ સુધ-બુધ ખોઈ બેસે.... તે મોહાશ્વોના એકધારા મારા સામે મુનિરાજ અડીખમ બનીને ઊભા રહે છે.... ! આશ્ચર્ય નહીં ? એ આશ્ચર્યનું સમાધાન તો થાય, મુનિરાજની નીકટ જઈ, તેમને ધારીધારીને જોવાય. જોયું ?

મુનિરાજતા અંગે બખ્તર જોયું ? એ લોખંડતું નથી, એ કાચબાની ઢાલતું નથી.... એ કોઈ રાસાયણિક કે 'પ્લાસ્ટિક' બનાવટ નથી ! એ બખ્તર છે જ્ઞાનતું.

હા,

જ્ઞાનતું બખ્તર મુનિરાજે ધારણ કરેલું છે. કર્મ ચાહે એટલાં વલણાં મારે, મોહાસોના બાંડારને ઠાલવી દે.... જ્ઞાનબખ્તર આગળ બધું નિષ્કળ જાય ! કોશ્યાની ચિત્ર-શાળામાં મુનિરાજ શ્રી સ્થૂલભદ્ર આ જ્ઞાનબખ્તર ધારીને બેઠા હતા. મહિનાઓ મુઘી મોહાસો.... સણસણતા મોહાસો, તીક્ષ્ણ અને તમતમતા મોહાસો મુનિરાજ પર દે'કાયાં ! કોઈ અસર નહીં ! કોઈ ફળ નહીં ! મુનિરાજને લય ન હતો. મુનિરાજનો પરાજય નહોતો થયો ! સ્થૂલભદ્રજી વિજયી બનીને બહાર નીકળ્યા હતા !

બસ, 'જ્ઞાન-બખ્તર' ને સાચવીને રાખવાનું. એને કાઢીને જો લીંતે ટીંગાડયું અથવા કગાટમાં મૂકી દીધું.... અને જો મોહાસ આવી ચોંટયું તો બાર વગાડી દેશે ! હા, તમે બાણી-જોઈને જ્ઞાનબખ્તર ઉતારી ન નાંખો, પણ એ સરકી ન પડે, એની સાવધાની રાખજો. કારણકે એ જ્ઞાનબખ્તર એવી રીતે સરકી પડતું હોય છે.

* ઇન્દ્રિયપરવશતા

* કપાય. (કોષાદિ)

* ગારવ (રસાદિ)

* પરીપહ-લીજતા.

આ ચારમાંથી દોઢ તમને વહાણું લાગ્યું કે જ્ઞાન-
બળતર સરકી પડશે અને મોહાગ્ર તમારી છાતી વીધીને
આરપાર નિકળી જશે. તમે પરાજિત બની ભૂમિ પર
પટકાઈ જશો.

સંવેગ-વૈરાગ્ય અને મધ્યસ્થદૃષ્ટિને વિકસાવનારાં,
પુષ્ટ કરનારાં શાસ્ત્રો-થંથોતું અધ્યયન, મનન અને
પરિશીલન કરતા રહો; તમારા વિચારો અને વલણોને
તેનાથી રંગી નાંખો.

तृल्लवह्ववचो मूढा भ्रमन्त्यश्चे भयानिलैः ।

नैकं रोमाणि तैर्ज्ञानगरिष्ठानां तु कम्पते ॥ ૭ ॥ ૧૩૫ ॥

શ્લોકાર્થ

આકાશના રૂની પેઠે હ્રસ્વકા મૂઢ પુરુષો ભયરૂપ વાયુ
વટે આકાશમાં ભમે છે. પરંતુ જ્ઞાન વટે અત્યંત ભારે
જોવા મહાપુરુષોતું એક રૂંવાડું પાણુ કંપતુ નથી.

શ્લોક વિવેચન

પ્રચંડ વાવાઝોડામાં તમે ધૂળ ઉડતી જોઈ હશે, કપડાં
ઉડતાં જોયાં હશે, પથ્થર ઉડતા જોયા હશે.... પાણુ માણુસો
ઉડતા જોયા છે ? હા, મોટા મોટા માણુસો ઉડે છે ! પ્રચંડ
પવનના સપાટા તેમને આકાશમાં ઘુમરીઓ ખવરાવે છે
અને જમીન પર પછાડે છે.

જાણી લો એ પ્રચંડ પવનને.

જોનું નામ છે ભય !

જેમ પ્રચંડ પવનના સૂસવાટામાં આકાશનું રૂ ઉડી જાય અને આકાશમાં નિરાધાર ઉડ્યા કરે.... તેમ ભયના વાયુમાં માણસ ઉડે છે અને અહીં-તહીં ભટક્યા કરે છે. વિકલ્પોના આકાશમાં ભમ્યા કરે છે. સાવ નિરાધાર ! કોઈ ભય લાગ્યો કે જીવ ઉડે છે.

રોગનો ભય, ઈજાનો ચાલી જવાનો ભય, ધન-સંપત્તિ ચાલી જવાનો ભય, કુટુંબ-પરિવાર ભગડી જવાનો ભય....આવા અનેક પ્રકારના ભયોના વાયુ ફૂંકાતા રહે છે અને મૂઠ જીવો એમાં ઉડ્યા કરે છે. એમને નથી હોતી સ્થિરતા કે નથી હોતી શાંતિ.

મુનિ જ્ઞાનથી ભારે અને છે ! સત્વશુણ્ણો ભાર વધે છે અને તમો-રજોશુણ્ણો ભાર હળવો-નહિવત્ થઈ જાય છે.

હા, હિમાદ્રી જેવા જ્ઞાની પુરુષોત્ત્વ તો રૂંવાડું થ ન ફરકે. ભલે ને સો માઇલની ઝડપે કે દોઢસો માઇલની ઝડપે વાવાઝોડું ફૂંકાય ! જ્ઞાની પુરુષો હિમાચલ જેવા નિશ્ચલ અને નિઃપ્રકંપ રહેવાના. ઝાંઝરીયા મુનિને બદનામ કરવા પેલી નફરત સ્ત્રીએ મુનિના પગમાં ઝાંઝર પહેરાવી દીધું અને મુનિનો પીછા પકડ્યો.... ‘દોડો, આજે મારી ઈજા થઈ છે....’ છતાં એ મહામુનિ તો નિર્ભયતાથી ત્રંબાવટી નગરીના રાજમાર્ગો પર ચાલ્યા જતા હતા. કોઈ ભય નહીં ! કોઈ વિકલ્પ નહીં ! “હાય, હવે મારું શું થશે ? મારી ઈજા થઈ શું રહેશે ? લોકો શું માનશે ને શું

કરશે ?...” આવી કોઈ હાય-વોય નહીં....કારણ કે તેઓ જ્ઞાની હતા. પહાડ જેવા અવિચલ હતા.

જ્ઞાની બનીએ તો જ ભય ઉપર વિજય મેળવી શકાય. ભય ઉપર વિજયી બનેલા પુરુષનો આનંદ.... તેની પ્રસન્નતા કોણ વર્ણવી શકે ? એ અનુભવવાની હોય છે, કહેવાય એવી નથી. ભયભ્રાન્ત મનુષ્ય એ આનંદની કે એ પ્રસન્નતાની કલ્પના પણ ન કરી શકે.

જ્ઞાની બનવું એટલે કૈરા નાણુકાર બનવું એમ નહીં. માત્ર પાંચ-પચાસ કે સો-બસો શાસ્ત્રો વાંચી લેવા એમ નહીં. જ્ઞાની બનવું એટલે જગતમાં આપણી આસપાસ બનતી ઘટનાઓને જ્ઞાનદષ્ટિથી જોવી ! એવી રીતે જોવી કે જે ઘટનાને જોઈ અજ્ઞાની થરથર કંપતો હોય, જ્ઞાની ત્યાં નિશ્ચલ અને નિઃપ્રકંપ રહે. જે પ્રસંગને જોઈ અજ્ઞાની ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડે, જ્ઞાની ત્યાં સ્થિર, ગંભીર અને મધ્યસ્થ રહે. જે બનાવને જોઈ અજ્ઞાની છુપાઈ જવા, ભાગી જવા પ્રયત્ન કરે, જ્ઞાની ત્યાં સામી છાતીએ ઊભો રહે. જરાય ડર નહીં, ભય નહીં.

આવા જ્ઞાની બનવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો જ ભયના અંઝાવાતોથી તન-મનની તાંદુરસ્તી જાળવી શકીશું; મોક્ષમાર્ગે આગળ વધી શકીશું.

નિર્ભયતાના માર્ગે જ્ઞાનીને જડે છે.

ચિન્તે પરિણતં यस્ય ચારિત્રમકુતોભયમ ।

અસપ્તદ્વાનરાત્ર્યસ્ય તસ્ય સાધોઃ કુતો મયમ્ ॥૮॥ ૧૩૬ ॥

શ્લોકાર્થ

જેના ચિત્તમાં, જેને કાષ્ઠનાથી ભય નથી એવું ચારિત્ર પરિણમેલું છે, તે અખંડ જ્ઞાનરૂપ રાત્ર્યવાળા સાધુને ક્યાંથી ભય હોય ?

શ્લોક વિવેચન

ચારિત્ર.

અભય ચારિત્ર.

અભયનો ભાવ પ્રગટાવનારું ચારિત્ર જેની પાસે છે તેને ભય શાનો ? કારણ કે તે તો અખંડ જ્ઞાનરૂપ રાત્ર્યનો મહારાજ છે.

અખંડજ્ઞાનરૂપ રાત્ર્ય;

તેનો મહારાજ છે મુનિ ।

આવા રાત્ર્યનો આવો મહારાજ ભયબ્રાન્ત હોય ? વ્યાકુળ હોય ? તેને ભયગ્રેસિત વ્યથાઓ ન હોય. ચારિત્રની ભાવનાઓથી મુનિની મતિ ભાવિત થયેલી હોય સમસ્ત સંસારના બાહ્ય ભૌતિક પદાર્થો અને કર્મજન્ય ભાવો તરફ એ આ દૃષ્ટિકોણથી જુએ છે:

‘ક્ષણવિપરિણમ ધર્મા મર્ત્યાનામૃદ્ધિસમુદયાઃ સર્વે ।

કજનકાઃ સંયોગા વિપયોગાન્તાઃ ॥’

— પ્રશમરતિ:

મોક્ષમર્ત્યેઃ કિમનિર્ગેમં વચહૃત્તૈઃ કાંક્ષિતૈઃ પરાર્થિનૈઃ ।
 નિત્યમભગમાત્મરૂપં પદમસૂત્રં તત્ત્વ મતિતત્ત્વમ ॥

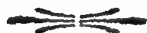
— પદમરતિઃ

‘અનિત્ય, બાધબરપૂર અને પરાધીન ભાગ સુખોને
 શું કરવાં? નિત્ય, અભય અને આત્મસ્થ પ્રશમરૂપ માટે
 જ પ્રયત્ન, પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.’

વેદોના ઉદયોને જેણે નાશ્યા છે, કપાયોના ઉદયમાત્રને
 જેણે કાળુમાં રાખ્યો છે, હાસ્ય-રતિ-અરતિ અને શોક-ઉદ્વેગની
 આગ પર જેણે પાણી છાંટ્યાં છે....જેણે પોતાની દૃષ્ટિને
 સમ્યક્ બનાવી છે, જ્ઞાન-ધ્યાન અને તપશ્ચર્યાનું બળપ્રાપ્ત
 કર્યું છે, લોક-વ્યાપારને જેણે તિલાંજલિ આપી દીધી
 છે....તેવા મુનિને ભય ન હોય. ડર ન હોય. તે તો નિર્ભય
 અને નિત્યાનંદ હોય.

અખંડ જ્ઞાન-સામ્રાજ્યમાં ભય નથી. જ્ઞાન-સામ્રાજ્યની સરહદોની પેલે પાર ભય છે, શોક છે, ઉદ્વેગ છે. ખસ, મુનિરાજે એ સાવધાની રાખવાની કે તે સરહદ ઓળંગીને પેલે પાર ન ચાલ્યા જાય. જ્ઞાન-સામ્રાજ્યના સિંહાસને મુનિરાજ નિર્ભય છે. એ સામ્રાજ્યમાં વસનારાઓ માટે અભયદાતા છે. અભયનો આનંદ એ જ સાચો આનંદ છે. ભયભીત દશામાં આનંદ નથી હોતો. આનંદનો આભાસ માત્ર હોય છે. કૃત્રિમ આનંદ હોય છે.

અખંડ જ્ઞાન-સામ્રાજ્યમાં જ અભયનો આનંદ મળે.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

इ न पूर्णाऽसि कृतमात्मप्रशंसया ।

गुणरवासि पूर्णमेव कृतमात्मप्रशंसया ॥ १ ॥ १३७ ॥

श्लોકार्થ

‘‘ને તું શુભો વડે પૂર્ણ નથી તો પોતાની પ્રશંસાથી
સચું, ને તું શુભો વડે પૂર્ણ જ છે તો પણ પોતાની
પ્રશંસાથી સચું.’’

શ્લોક વિવેચન

પ્રશંસા.

સ્વ-પ્રશંસા ।

મનુષ્ય માનમાં આ વૃત્તિ જન્મજાત હોય છે તેને
પોતાની પ્રશંસા સાંભળવી ગમે છે; તેને પોતાની પ્રશંસા
કરવી ગમે છે, અધ્યાત્મ-માર્ગે આ વૃત્તિ અવરોધરૂપ છે.
મોક્ષમાર્ગની આરાધનાના માર્ગે ‘સ્વ-પ્રશંસા’ ની અભિલાષા
ત્યાજ્ય છે.

હા, તારામાં શુભો છે; તું જ્ઞાની છે, તું જ્ઞાનીર છે,
તું તપસ્વી છે, તું પર-ઉપકારી છે, તું શ્રદ્ધાચારી...છતાં
તાદે તારી પ્રશંસા નથી કરવાની; નથી સાંભળવાની ! સ્વ-
પ્રશંસામાંથી જન્મતો આનંદ તને ઉન્નત જનાવશે...પછી
તું અધ્યાત્મમાર્ગથી બ્રહ્મ ધર્મશ. ને તારી પાસે શુભો છે,
પછી તારે ‘આત્મપ્રશંસા’ ની શી જરૂર છે ? એ પ્રશંસા

જ્ઞાનસાર

(૨૩)

જેમ સંસારભ્રમે રવપ્રથાંસા બદલે આવશ્યક રચીકરણ
 હો. મોક્ષમાર્ગે ‘રવપ્રથાંસા’ પાપ ન હો. જે આવશે
 મોક્ષમાર્ગે ઉત્તર ચાલી નહીં છોડે કે ચાલવાની અભિલાષા-
 વાળા છોડે તે ‘રવપ્રથાંસા’ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા ન
 હોવી તેમજ રવપ્રથાંસા નહીં કરવાથી કરનાર જેમ દેખાયે
 કે તમારી ઉત્તમતા, તમારા સુષ્ટા દુનિયા નથી બદલી.
 તમારું મૃત્યોકલ નથી કરતી. બદલે જેક દિવસ એવો આવશે.
 જે દિવસે તમારા સુષ્ટા દુનિયા માટે મહાન આલંબન
 બની જશે. જે સુષ્ટા દુનિયાના હવેને પાપથી મુક્ત
 કરનારા બની જશે. પીરજ રાખજો. ઉતાવળ ન કરશો. હા.
 ખીજા હવેના સુષ્ટાના પ્રથાંસા કરે ન રાખશો, ત્યાં તમે
 નિર્ભય છો.

उच्चत्वरष्टिदोषोत्थन्योऽन्तर्ज्वररान्तिकम् ।

पूर्वपुरुषसिद्धेभ्यो મૂળં નીચત્વનાયતમ ॥ ૪ ॥ ૧૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ

ઉચ્ચપણની દૃષ્ટિના દોષથી ઉપજાયેલ પોતાના
 અભિમાનરૂપ જરૂરની શાંતિ કરનાર. પૂર્વપુરુષરૂપ સિદ્ધાથી
 અત્યન્ત ન્યૂનપણની ભાવના કરવી તે છે.

શ્લોક વિવેચન

ઉચ્ચપણનો ખ્યાલ !

ખતરનાક ખ્યાલ !

‘હું’ કિંચિત્...’ ‘હું’ બીજા મનુષ્યો કન્માં કિંચિત્...’
‘નખથી કંચિત્, જાનથી કંચિત્, મેવાથી કંચિત્, સાદાકથી
કંચિત્’...એ આવે કોઈને કોઈ કમ્મપણને બ્યાલ છે,
તો તે ખતરનાક છે, એ યાદ રાખવે, એ બ્યાલમાંથી એક
‘જવર’ પેદા થાય છે. જવર ! તાવ ! ‘મેલેરીયા.’
‘ન્યૂમેનીયા,’ ‘ટાઇફોઇડ’ આ ગધા કરતાં પણ બયાનક
તાવ ! એ તાવનું નામ છે ‘અભિમાન.’ કદાચ તાવનું
આ નામ તમે પહેલું જ સાંભળતા નથી.

તાવમાં માણસને મિઠાઈ પણ કહવી લાગે છે; તાવની
તીવ્રતામાં માણસ લવરી પણ કરે છે...પોતાની મુખપુષ્પ
ખોઈ નાંખે છે; અભિમાનના તાવમાં પણ આ બધી જ
પ્રતિક્રિયાઓ થતી હોય છે. પરંતુ એ પ્રતિક્રિયાઓ
અભિમાનીને નથી દેખાતી.

નરસતા, લપ્પુતા, વિવેક...આ ગધી ગીઠાઈ અભિમાનના
તાવમાં નથી આવતી, કહવી લાગે છે. અભિમાનના તાવમાં
પર-અપકારની લવરી થયા કરે છે...પોતે શું બોલે છે, એ
બોલવામાં પોતે કેટલા લાગે છે, એની મુખપુષ્પ એને રહેતી
નથી. એ હાથમાં માતા-પિતાને અવગણી નાંખે છે.
પરબોધકારી સદ્ગુણીઓને ઉપહાસ કરે છે. અન્ય શુભી-
પુરુષોને તુરંત ગણે છે; તેમના દોષોને આગળ કરી, તેમને
દોષિત ક્યાપિત કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

આવે કાયદર તાવ દર કરવો છે ? ‘અભિમાન’ એ
તાવ છે, એ વાત આત્મસાક્ષીઓ મનાય છે ? તો જ એને

‘હું ઊંચો....’ ‘હું’ બીજા મનુષ્યો કરતાં ઊંચો....’
‘તપશ્વી ઊંચો, જ્ઞાનશ્રી ઊંચો, સેવાશ્રી ઊંચો, સાદાઈશ્રી
ઊંચો’....જો આવો કોઈને કોઈ હિંમતવાનો ખ્યાલ છે,
તો તે ખતરનાક છે, જો યાદ રાખજો. જો ખ્યાલમાંથી એક
‘જવર’ પેદા થાય છે. જવર ! તાવ ! ‘મેલેરીયા,’
‘ન્યૂમોનીયા,’ ‘ટાઇફોઇડ’ આ બધા કરતાં પણ ભયાનક
તાવ ! જો તાવનું નામ છે ‘અભિમાન.’ કદાચ તાવનું
આ નામ તમે પહેલું જ સાંભળતા હશે.

તાવમાં માણસને મિઠાઈ પણ કડવી લાગે છે; તાવની
તીવ્રતામાં માણસ લવરી પણ કરે છે....પોતાની સુખખુશ
ખોઈ નાંખે છે; અભિમાનના તાવમાં પણ આ બધી જ
પ્રતિક્રિયાઓ થતી હોય છે. પરંતુ જો પ્રતિક્રિયાઓ
અભિમાનીને નથી દેખાતી

નમ્રતા, લઘુતા, વિવેક....આ બધી મીઠાઈ અભિમાનના
તાવમાં નથી આવતી, કડવી લાગે છે. અભિમાનના તાવમાં
પર-અપકર્ષની લવરી થયા કરે છે....પોતે શું જોઈ છે, જો
જોલવામાં પોતે કેવો લાગે છે, એની સુખખુશ એને રહેતી
નથી. જો ઉપકારી માતા-પિતાને અવગણી નાંખે છે.
પરંપરાકારી સદ્ગુણોને ઉપહાસ કરે છે. અન્ય ગુણી-
પુરુષોને તુચ્છ ગણે છે; તેમના હોષોને આગળ કરી, તેમને
દોષિત સ્થાપિત કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

આવો ભયંકર તાવ ફર કરવો છે ? ‘અભિમાન’ જો
તાવ છે, જો વાત આત્મસાક્ષીએ મનાય છે ? તો જ એને

ફર કરવા પ્રયત્ન થઈ શકશે. આત્મકલ્યાણના માર્ગે આ તાવવાળો મનુષ્ય ચાલી ન શકે. આ તાવવાળો કદાચ કહે- “હું મોક્ષમાર્ગે ચાલું છું” તો તે મિથ્યાપ્રલાપ સમજવો.

આ તાવને ઉતારવાનું ઔપધ પણ અહીં પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મ. એ બતાવ્યું છે:

‘જે વિષયનું તમને અભિમાન હોય, તે વિષયમાં ઘણી ઊંચી સિદ્ધિ મેળવનારા પૂર્વકાલીન મહાપુરુષોનો વિચાર કરો. એમની સર્વોત્તમ સિદ્ધિ સાથે તમારી તુલના કરો.’

આ વિચાર-ઔપધ ચમત્કારિક છે. જ્યાં તમે એ પૂર્વકાલીન પુરુષસિંહોની સામે તમારી જાતને ઉભેલી જોશો, તમને તમારી જાત વામણી-લાગશે ! તમને તમારું અસ્તિત્વ નહિવત લાગશે. તમારો અભિમાન-જ્વર ‘નોરમલ’ થઈ જશે.

જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, બુદ્ધિ, બળ, કળા, ત્યાગ, વ્રત, તપઈત્યાદિ વિષયોમાં, ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહાપુરુષોની અદ્ભુત સિદ્ધિઓનું સ્મરણ તમને એ તાવ જ ચઢવા નહીં દે. સાધનાના માર્ગે આ સ્મરણ નિરંતર રાખવું પડે. તદુપરાંત વર્તમાનકાળે પણ આપણાથી ઘણા આગળ નિકળી ગયેલા મહાપુરુષોનો વિચાર કરવો જોઈએ. “ આ બધાની આગળ મારામાં શું છે ? કંઈ નથી....તો મિથ્યા અભિમાન શાં કરવાં ? ”

શરીરવપલાયણ્ય કામારામધનાદિભિઃ ।

ઉત્કર્ષઃ પરપર્યાયેન્નિદાનમ્દધનસ્ય યઃ ? ॥ ૫ ॥ ૧૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ

શરીરનાં રૂપ-લાવણ્ય, ગામ, બગીચા અને ધન, પુત્ર-પૌત્રાદિ સમૃદ્ધિરૂપ પર દ્રવ્યના ધર્મ વટે, જ્ઞાનાનન્દથી ભરપૂર જોવા આત્માને શું અભિમાન હોય ?

શ્લોક વિવેચન

પર-પર્યાય,

આત્માથી જે પર-ગિત્ત, તેના પર્યાય.

શરીરનું સોન્દર્ય શરીરની કાન્તિ ગામ-નગર, ઉદ્યાનો ધન-સંપત્તિ અને પુત્ર....પત્ની વગેરે પર-પર્યાય છે. આત્માથી ગિત્ત જે પુદ્ગલ, તે પુદ્ગલની રચનાઓ છે. પુદ્ગલની તે પરિવર્તનશીલ અવસ્થાઓ છે.

આત્મન ! તારે જો પુદ્ગલ રચનાઓ સાથે શું જોવા દેવા છે ? સ્પર્શન, જો તારી અવસ્થાઓ નથી, તારી રચનાઓ નથી. જો પર છે...પારછી છે...જોની સમૃદ્ધિથી તું તારી જાતને શ્રીમંત-સમૃદ્ધ ન માન. જો સમૃદ્ધિનું અભિમાન તું ન કર. જો અભિમાનમાંથી પ્રગટતો આનંદ તારે માણવાનો નથી.

હે ચિદાનન્દધન ! તું જ્ઞાનાનન્દથી પૂર્ણ છે પુદ્ગલ-નંદનું વિષ. બહુજ નિયોવાઈ ગયું છે....જ્ઞાનાનન્દની ભરતી આગળ તને જો પુદ્ગલોની પરિવર્તનશીલ અવસ્થાઓમાંથી

આત્માના શુદ્ધ પર્ચાઇનો વિચાર અર્જુનની મિટી
 યાગ મિ. આ વિચારમાં સર્વ આત્માઓ સમાવિષ્ટ અર્જુન
 શુદ્ધાશી સુખ, અદ્વૈતી, દોષરહિત....દેખાતા છે....ખીન
 આત્માઓ કરતાં પોતાના આત્મામાં જોડે પણ શુદ્ધ અધિક
 દેખાતો નથી.... કોઈપણ આત્મામાં દોષ દેખાતો નથી...
 પછી ઉત્કર્ષ કઈ વાત પર કરવાનો?

હા, શુદ્ધ સ્વરૂપના ચિંતનમાં તો અભિમાનના ચાટે
 અઠવાતું ન બને, પરંતુ અશુદ્ધ પર્ચાઇ પણ આત્મામાં
 દેખાય છે ને! અશુદ્ધ પર્ચાઇમાં સમાનતા દેખાતી નથી!
 તેમાં તો અભિમાનના ટકુ પર ચઢી બેસાય ને?

ના! મહામુનિ અશુદ્ધ પર્ચાઇને તુરંત ગણી ફેંકી દે
 છે અશુદ્ધ પર્ચાઇના લગાચાઓ પર મહામુનિ અભિમાન
 કરે? ખીનઓ કરતાં ચઢીયાતું રૂપ હોય, વિશિષ્ટ લાવણ્ય

હોય; ખીજા છવે કરતાં અધિક ભુદ્ધિ હોય કે શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય, ખીજા આત્માઓ કરતાં વધુ શિષ્યો હોય કે માન-સન્માનની છઠી પોકારાતી હોય.... મહામુનિને મન આ બધું તુચ્છ હોય છે; તુચ્છ વસ્તુની અધિકતા પર અભિમાન ઉત્તમ પુરુષ ન કરે.

પડોશીના ઘરના કચરા કરતાં તમારા ઘરમાં કચરો વધુ હોય, તો તમે અભિમાન ન કરો? 'તારા ઘર કરતાં મારા ઘરમાં કચરો વધુ છે!' આમ કુલાઓ ખરા? ના! કચરાને તમે તુચ્છ સમજો છો, એની અધિકતા પર અભિમાન નથી થતું..... તો જે મહામુનિએ સર્વ વિલાવ-પર્યાયોને તુચ્છ સમજ્યા, કચરા તુલ્ય સમજ્યા, તેની અધિકતા પર અભિમાન કરે?

* શુદ્ધ પર્યાયોમાં સમાનતાતું દર્શન.

* અશુદ્ધ પર્યાયોમાં તુચ્છતાતું દર્શન.

મહામુનિને મધ્યસ્થલાવમાં રાખે છે. આત્મ-ઉત્કર્ષની ખીણમાં પડવા દેતું નથી. આત્માની સ્વલાવદશા અને વિલાવદશાતું દર્શન-ચિતન મહામુનિતું અમોઘશસ્ત્ર બની જાય છે. જો અમોઘશસ્ત્રના સહારે તેણે અભિમાનના પંકાડને ચૂરી નાંખ્યો હોય છે. મુનિવરો જો આ રીતે ચિતનના ચીલે ચાલે તો અભિમાન તેમને જરાય અડપહું કરી ન શકે. સ્વોત્કર્ષનો વિપધર તેમની વાસથી જ દૂર ભાગી જાય.

મૃત્યાંકન આપતું જૂઠી ગયા છીએ. સુષોભું ઉચ્ચ મૃત્યાંકન બૂઝનાર મનુષ્યના સુષોભો વિનાશ યતાં વાર નથી લાગતી. સુષોભો નાશ કરનારા યત્રુઓ તારીને જ લેહેલા છે, એમને તમે જરા જગા ફરી આપો. એટલે તૂટી પડ્યા સમજો. સ્વ-પર્યાયથી કે પર-પર્યાયથી આપણે અભિમાન કરવાનું જ નથી...કારણ કે આપણે સાધુવેગની મર્યાદાના બંધનમાં છીએ.

મદાત્મા, સુષોભો નાશ ન કરે. અભિમાનનો સંગ ન કરે.

નિરપેક્ષાનયન્નિહિ જ્ઞાનન્તચિન્માત્રમૂર્તયઃ ।

યોગિનો નલિનોત્કર્ષાંપર્કર્ષાંતલ્પકલ્પનાઃ ॥ ૮ ॥ ૧૪૪ ॥

શ્લોકાર્થ

અપેક્ષારહિત-દેશની મર્યાદારહિત-કાળની મર્યાદારહિત જ્ઞાનમય સ્વરૂપ છે જેઓનું એવા, અને ગળી ગયેલી છે ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષની ઘણી કલ્પનાઓ: જેઓની એવા, યોગી હોય છે.

શ્લોક વિવેચન

યોગી,

આત્મસ્વરૂપમાં રમતો, પરમાત્મસ્વરૂપને અંખતો યોગી, દેશ અને કાળનાં એને બંધન નહિ, સ્વનો ઉત્કર્ષ નહીં કે પરનો અપકર્ષ નહીં....એવો યોગી ।

આત્માના મહોદધિમાં વિલસતા અનંતજ્ઞાનમાં જ એ યોગીની રમણતા હોય. પર-આવ, પર-પર્યાય કે પુદ્ગલની વિવિધ રચનાઓમાં યોગીની ચેતના જાય નહીં, લેભાય નહીં, આકર્ષાય નહીં.... એને બીજી કોઈ જ ઝંખના નહીં, કામના નહીં કે અભિલાષા નહીં; એ તો મસ્ત જનીને પરમાત્માના સ્વરૂપ તરફ આગળ વધતો જાય એમને કોઈની પરવા નહીં, કોઈની અપેક્ષા નહીં, સાવ નિરપેક્ષ ! ભવસાગરને તરી જવા જેવી જોઈએ તેવી નિરપેક્ષતા.

‘નિરવિક્લેષો તરદ દુસ્તરમવોય’

‘નિરપેક્ષ તરે દુસ્તર ભવસાગરને’

કોઈ દેશ-નગર-ગામ....કે આશ્રયનું તેમના મન પર બંધન નહીં. કોઈ વર્ષાઋતુ કે ગ્રીષ્મકાળ....તેમની નિર્વાણ યાત્રામાં કોઈ પ્રતિબંધ ન કરી શકે. અરે કોઈ ભાવની-પ્રેમભાવની પાણી તેમને અપેક્ષા નહીં. ‘કોઈ મને યોગી માને; કોઈ મને મહાત્મા માને....કોઈ મને સંયમી માને....’ તેવી પણ તેમને અપેક્ષા નહીં....કોઈપણ પરભાવના આધારે જીવન જીવવાનું જ નહીં. પછી સ્વ-ઉત્કર્ષ અને પર-અપકર્ષની કલ્પનાઓ ઝિઝારી ગળી જ જાય ને !

દેશ-કાળ અને પરદ્રવ્યના સહારે જીવન જીવનાર સ્વોત્કર્ષ-સ્વાભિમાનને નાથી શકે નહીં. પર-અપકર્ષ-પરનિંદાની કુટેવને ટાળી શકે નહીં. અભિમાનને ઝોગાળી નાંખવા નિરપેક્ષતાની ભૂમિમાં ઇચ્છાઓને કામનાઓને નાંખી

દેવી જોઈએ. અપેક્ષારહિત બનવું જોઈએ. અપેક્ષારહિત-પરદ્રવ્યોની અપેક્ષા વિના જીવન જીવવાનો આદર્શ રાખી, એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો સ્વ-મહત્તાની શરણાઈઓ બાજતી બાંધ થઈ જાય અને પરનિંદાનાં પડમ ગાજતાં પણ વિરમી જાય.

યોગી બનવું છે ?

બહારથી દેખાતું કઠોર પણ અંદરથી શાંત-પ્રશાંત અને કોમળ જીવન યોગીત્વ હોય છે. એવું જીવન જીવવાની તમજા જાગી છે ? વર્તમાન પરદ્રવ્ય-સાપેક્ષ જીવન તરફ નફરત પેદા થઈ છે ? સ્વપ્રશંસા ને પરનિંદાવાળું જીવન ચાકળાવે છે ? પર પરિણતિના પ્રાંગણમાં થઈ રહેલી શ્રેમ-ચેષ્ટાઓ અબખામણી બની છે ? યોગીત્વ આંતરિક પ્રસન્નતાવાળું, આત્મસ્વરૂપની રમણતાવાળું....અલખની ધૂનમાં દોડ્યું જતું જીવન લલચાવે છે ?

તો તમે 'યોગી' બની શકશો. યોગીજીવનનો મહાનન્દ તમે અનુભવી શકશો. અભિમાનની કલ્પના ઓગળી જશે અને આત્માના અનંતગુણો પ્રગટ થઈ જશે.

ॐ ह्रीं अहं नमः

तत्त्वदृष्टि

નપે રુપવતી દષ્ટિ દેખવા રૂપં વિમુક્તિ ।

મહાત્માત્મનિ નીરુપે તત્ત્વદષ્ટિસ્ત્વરુપિણી ॥ ૧ ॥ ૧૪૧ ॥

૧લોકાર્થ

રૂપવાળી દષ્ટિ રૂપને જોઈને રૂપમાં મોહ પામે છે. રૂપરહિત તત્ત્વની દષ્ટિ તેા રૂપરહિત આત્મામાં મગ્ન થાય છે.

૧લોક વિવેચન

તત્ત્વદષ્ટિને ।

વાસનાઓને નિર્મૂળ કરનારી દષ્ટિ.

દષ્ટિને તાત્ત્વિક ણનાવવાની છે; અર્થાત જગતના પદાર્થોનું દર્શન તાત્ત્વિક દષ્ટિથી કરવાનું છે. તાત્ત્વિક દષ્ટિથી કરાતા પદાર્થ દર્શનમાં રાગદ્વેષ લગતા નથી. તાત્ત્વિક દષ્ટિથી કરાતા પદાર્થ દર્શનમાં અસત્યનો અંશ લગતો નથી.

આમડાની દષ્ટિ આમડાનાં રૂપ જોઈને મોહ પામે છે । રાગ-દ્વેષ કરાવે છે. આમડાની દષ્ટિથી-ચર્મચક્ષુથી લવનેા માર્ગ દેખાય છે; સંસારમાર્ગ દેખાય છે.....મોક્ષમાર્ગ ચર્મચક્ષુથી ન જોઈ શકાય. મોક્ષમાર્ગ જોવા માટે તત્ત્વદષ્ટિ જોઈએ. આ તત્ત્વદષ્ટિને શ્રી આનંદધનજી મહારાજ ‘દિવ્ય વિચાર’ કહે છે.

ચરમ-નયણે કરી મારગ લેવતાં

ભૂલ્યો સચલ સંસાર.

લેણે નયણે કરી મારગ લેઈએ

નયન તે દિવ્ય વિચાર.... પંથડો નિહાળું રે બીજા
જિન તણો.

અરુપી આત્મા અરુપી તત્ત્વદષ્ટિથી જ લેઈ શકાય.

તત્ત્વદષ્ટિ પણ અરુપી છે; આત્મા પણ અરુપી છે....

અરુપીથી અરુપી લેવાય. પૌદ્ગલિક દષ્ટિથી પુદ્ગલનાં
રૂપ દેખાય.

અર્થદષ્ટિ.... પુદ્ગલદષ્ટિ.... ચરમનયણ... બધા પધાર્થો

છે. આત્મદર્શન કરવા માટે આ દષ્ટિઓ ન આવે: આત્મ-

દર્શન કરવા અરુપી તત્ત્વદષ્ટિ લેઈએ. આ તત્ત્વદષ્ટિ ઉઘડવા

પછી આત્મપ્રશંસા દે પરનિહા લેવી કુટેવો ટકતી નથી.

તત્ત્વદષ્ટિ ખૂલે છે સમ્યગદર્શન-જ્ઞાન-આદિત્રની નિરતિચાર

આરાધનાથી.

તત્ત્વભૂત પદાર્થ એક માત્ર આત્મા છે! બાકી બધું

જ પારમાર્થિક દષ્ટિએ અસત્ છે.... અતત્ત્વ છે. અનાદિકાળ

તત્ત્વભૂત આત્માને ભૂલીને અતત્ત્વભૂત પદાર્થોની પાછળ શુભ

ભટક્યો; દુઃખી થયો, ત્રાસ પામ્યો, વિટંબણાઓ થઈ....

જિનેશ્વર ભગવંતની તત્ત્વદષ્ટિ મળી નહીં.

જે દષ્ટિથી આત્મા પર અનુરાગ થાય; તે દષ્ટિ

તત્ત્વદષ્ટિ છે.

બાહ્યદષ્ટિની આ ખૂણી છે કે તે વિષયોના ઉપલોગમાં હુંખ બતાવે જ નહીં ! ઈન્દ્રિયોના ઉન્માદમાં અશાન્તિ સમજાવે જ નહીં. કષાયોના દાવાનલમાં સળગવા છતાં જીવને ‘હું સળગી રહ્યો છું’ તેવું જ્ઞાન જ ન થવા દે. બાહ્યદષ્ટિની વાડીનાં વિપવૃક્ષો પર જે લલચાયો, વિપવૃક્ષોનાં દેખાવમાં સુંદર-સુગંધી અને સરસ કૃષ્ણોમાં જે લોભાયો, તે અદ્ય સમયમાં જ ઢળી પડે છે ને ઘોર વેદનાઓ અનુભવે છે.

તત્ત્વદષ્ટિ આત્મા તો પોતાના અંતરાત્માના મુખથી જ પૂર્ણ હોય છે. સુખની કામના...સ્વૃહા તેને હોતી નથી.... તેથી તે બહિર્દષ્ટિની વાડીમાં જતો જ નથી....કદાચ એ વાડીમાંથી પસાર થવું પડે તો એ વિપવૃક્ષોની વાડીની સુંદરતામાં લુપ્થ થતો નથી, અંતઃ જતો નથી કે સુખની ઇચ્છાથી એ વિપવૃક્ષોની છાયામાં ભેસતો નથી.

સ્થૂલભદ્રજી અંતઃસુખથી....તત્ત્વદષ્ટિના સ્વજથી પૂર્ણ હતા...કેશ્યાએ તેમને વિપવૃક્ષની વાડીમાં જ ઉતારે આપ્યો હતો-ચાતુર્માસ વ્યતીત કરવા ! રોજ વિપવૃક્ષોના ભરેલા થાળ સાથે એ મગધની રૂપસુંદરી સ્થૂલભદ્રજીને બાહ્યદષ્ટિનાં સુખોથી લલચાવવા પ્રયત્ન કરતી. પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિ એવા સ્થૂલભદ્રજી શાના લલચાય ! તેમણે કેશ્યાને તત્ત્વદષ્ટિનું અંજન કરી; તત્ત્વદષ્ટિનું અમૃત પાઘ-એવી બનાવી દીધી કે બહિર્દષ્ટિની વાડીમાં રહેવા છતાં કેશ્યા નિર્લેપ રહી શકી. તત્ત્વદષ્ટિ વિના બહિર્દષ્ટિની વાડીમાંથી કોઈ સન્નામત બહાર નિકળી શકતો નથી.

પ્રામારમાદિ મોહાય યદ્ દૃષ્ટં ઘાહ્યયા દૃશા ।

તત્ત્વદૃષ્ટયા તદેવાન્તર્નીતં વૈરાગ્યસંપદે ॥ ૩ ॥ ૧૪૭ ॥

શ્લોકાર્થ

બાહ્યદૃષ્ટિ વડે દેખેલા ગામ અને ઉદ્યાન વગેરે મોહ માટે થાય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે (તે બધું) આત્મામાં ઉતરેલું વૈરાગ્યની પ્રપ્તિ માટે થાય છે.

શ્લોક વિવેચન

એતું એ ગામ-નગર.

એતું એ ઉદ્યાન....નંદનવન....

એની એ રૂપરાણીઓ કે અપ્સરાઓ !

આ બધું બાહ્યદૃષ્ટિથી જોવાય તો રાગ થાય.

આ બધું તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોવાય તો વૈરાગ્ય થાય.

હે મહામાર્ગના આરાધક ! તારે રાગી બનવું છે કે વૈરાગી ? તું મુનિ બન્યો, એટલે તું ત્યાગી બન્યો. વિરતિ ધર બન્યો. પરંતુ વૈરાગ્ય માર્ગ પર વિજય મેળવવાનું કામ ઉભું છે ત્યાગ કરવા માત્રથી વૈરાગ્ય આવી જતો નથી વૈરાગી બનવાની ભાવનાથી તું ત્યાગી બન્યો તે સાચી વાત; પરંતુ વૈરાગ્યની મરતી જગવવાનું કામ હવે ત્યાગીભવનમાં આરંભવાનું છે અને વૈરાગ્યની અગોચર દુનિયામાં જવાનું છે, એ યાદ રાખજે.

ત્યાગી મુનિનો વેશ તેં ધારણ કર્યો એટલે રાગ-મહોદધિને તરવાનો ગણવેશ (યુનીફોર્મ) ધારણ કર્યો....ને

ગાંધોદધિમાં ફૂલી પડ્યો.... ત્યાગી બનવા માત્રથી રાગના સાગરને તું તરી ગયો, એવું માનવાની ગંભીર ભૂલ ન કરીશ. તરવાનું હવે થરૂં કર્યું છે, તે તું ત્યારે તરી થકીશ, કે રાગ-સમુદ્રમાં આવના પદાર્થોને તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોઈએ, એના તરફ લલચાઈશ નહીં, પરંતુ વિશેષને વિશેષ વૈરાગી બનતો જઈશ.

ત્યાગી એ જ દુનિયામાં જીવે છે કે જે દુનિયામાં રાગી અને લોગી જીવે છે; પરંતુ એ દુનિયાનો રાગી.... લોગી બહિર્દૃષ્ટિથી જુએ છે....દુનિયાના વર્તમાન પર્યાયને જ જુએ છે, જ્યારે ત્યાગી દુનિયાના ત્રૈકાલિક પર્યાયને જુએ છે....પુદ્ગલના પરિણામોને વિચારે છે :

‘ક્ષણવિપરિણામઘર્મા મર્त्याનાં ક્રદ્ધિસમુદયાઃ સર્વે’

‘મનુષ્યની ક્રદ્ધિ, સંપત્તિ, વૈભવ....બધું ક્ષણમાં બદલાઈ જનારું છે....વિપરીત પરિણામમાં પરિણમનારું છે....’

જે નગરની શોભા જોઈ બાહ્યદૃષ્ટિ આત્મા આનંદ વિભોર થઈ જાય, ત્યાં અંતર્દૃષ્ટિ મહાત્મા વિચારે : આ પણ એક દિવસ સ્મશાન બનશે ! મનુષ્યોથી ઉભરાતાં બત્તરોમાં ગીધ, સમડીઓ અને શીયાળીયાંનાં ટોળાં ઉભરાશે ! આ તો સંસારનો ક્રમ છે ! સ્મશાનમાં સદન અને સદનમાં સ્મશાન ! કોઈના ચમનમાં કોઈનું કંદન....કોઈના વિલાપમાં કોઈના આલાપ !

આજનું વન કાલે નંદનવન

આજનું નંદનવન કાલે વન !

આજની રૂપ સુંદરી યોવના.....કાલે રૂપહીન દુર્જલિકા !

આજની રૂપહીન દુર્જલિકા કાલે રૂપસુંદરી યોવના !

કહો, તત્ત્વદષ્ટિવાળા મનુષ્યને આ પરિવર્તનશીલ દુનિયા પર રાગ થાય કે વૈરાગ્ય ? તત્ત્વદષ્ટિ આત્માને સંસારના પદાર્થો પર મોહ થાય નહીં. તત્ત્વદષ્ટિ મોહજનક નહીં પણ મોહમારક છે. તત્ત્વદષ્ટિતું ચિંતન વૈરાગ્યપ્રેરક હોય છે અહીં પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સંસારના મુખ્ય મુખ્ય મોહોત્તેજક પદાર્થો પર તત્ત્વદષ્ટિતું ચિંતન કરી આપે છે, આલો આપણે એ ચિંતનમાં પ્રવેશીએ.

વાહ્યદષ્ટે: સુવાસારઘટિતા ભાતિ સુન્દરી ।

તત્ત્વદષ્ટેસ્તુ સાક્ષાત સા વિષ્ણુવપિઠરોદરી ॥ ૪ ॥ ૧૪૮ ॥

શ્લોકાર્થ

બાહ્યદષ્ટિને સ્ત્રી અમૃતના સાર વડે ઘડેલી ભાસે છે, તત્ત્વદષ્ટિને તે સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુ અને મૂર્તની હાંડલી જેવા ઉદરવાળી લાગે છે.

શ્લોક વિવેચન

સુંદરી....!

બ્રહ્માએ અમૃતના સારમાંથી સુંદરી સર્જી છે ! ‘નૈપધીયચરિત’ ના રચયિતા કવિ હર્ષ કહે છે : ‘દ્રૌપદી એવી સુંદરી હતી કે જેની કાયા, બ્રહ્માએ ચન્દ્રના ગર્ભ-ભાગને લઈ, તેમાંથી સર્જી હતી માટે ચન્દ્રનો મધ્યભાગ ચોલો-કાળો દેખાય છે !’ મોટા મોટા કવિઓએ સ્ત્રીઓના

(૫૨)

સૌન્દર્યનું વર્ણન કરવામાં પોતાનું કવિત્વ નિચોવી નિચોવીને તેમાં ભર્યું છે.... અસાર સંસારમાં ને કોઈ સાર હોય તો સારગદોચના સુંદરી છે !’

‘શ્રી’ નું આ દર્શન બાહ્યદષ્ટિ મનુષ્યોનું દર્શન છે. એની એ શ્રીઓનું અન્તર્દષ્ટિ મહાત્મા કેવું દર્શન કરે છે !

‘વિષ્ટા અને મૂત્રની હાંડલી’

‘નરકની દીવડી !’

‘કપટની કોટડી !’

તત્ત્વદષ્ટા મહાત્મા પુરુષ શ્રીના શરીરની સુકોમળ ધવલ આમડીની નીચે રાકીયું કરે છે, ત્યાં તેમને વિષ્ટા, સુત્ર, રુધિર, માંસ અને હાડકાં દેખાય છે...તેમને રાગ નથી થતો....વૈરાગ્ય થાય છે.

તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષો શ્રી સાથેની ભોગક્રિયામાં નરકનાં દર્શન કરે છે....નરકની વાર્તાત્રિક બિહામણી યાતનાઓનાં દર્શનમાત્રથી મોહનાશ પામે છે....

શ્રીના હાવભાવ અને પ્રેમપ્રભાપની ભીતરમાં કપટની દીલા ભેવા મળે છે; ને ત્યાં વૈરાગ્ય ઝગડી ઉઠે છે.

શ્રીને બહિર્દષ્ટિ મનુષ્ય માત્ર દૈહિકવાસનાઓને સંતોષવાનું પાત્ર માની તેની સાથે અસહ્ય વ્યવહાર કરે છે. જયારે ‘શ્રીનો આત્મા પણ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરી શકે તેવો ઉત્તમ છે’ આવી પવિત્ર દષ્ટિ સાથે એના દેહ તરફનું મમત્વ તોડી નાંખવા ‘વિષ્ટા અને મૂત્રની

હાંડલી જેવા પેટવાળી' કે 'નરકની દીવડી' અથવા 'કપટની કોટડી' તરીકે તત્ત્વદષ્ટિવાળો મનુષ્ય જુએ, તો તે અયોગ્ય નથી. પ્રાયઃ કરીને સ્ત્રીના શરીરનાં, સ્ત્રીના સૌંદર્યનાં કે સ્ત્રીના હાવભાવોનાં વર્ણન એમણે કર્યાં છે કે જેઓ કામી; વિકારી અને દૈહિક વાસનાઓના ભુખ્યા હતા. આજે પણ એવા જ બહિર્દષ્ટિ મનુષ્યો સ્ત્રીનાં બાહ્ય રૂપરંગ અને દેશનપરસ્તીનાં વખાણ કરતાં ધરાતા નથી. આમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન નથી પરંતુ ઘોર અપમાન છે.

સ્ત્રી-દર્શનથી સ્વાભાવિક રીતે પેદા થતી વાસનાવૃત્તિને નાબૂદ કરવા; સ્ત્રીના શરીરની ઊભાસતાનો વિચાર કરવો જરૂરી મનાયો છે. પરંતુ સાથે સાથે સ્ત્રીના શરીરમાં પણ અનંત શુભમય આત્મા વસેલો છે. સ્ત્રીને 'રતનખાણ' પણ કહેલી છે એનો આદર કરવો પણ એટલો જ આવશ્યક છે. સ્ત્રીનું દર્શન થવા છતાં એના પ્રત્યે મોહવાસના ન જાગે, તેવું દર્શન કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેવું દર્શન અંતર્દષ્ટિ વિના શક્ય નથી.

સંસારમાં 'સ્ત્રી' તત્ત્વ મહામોહનું નિમિત્ત છે. એ મહાન વૈરાગ્યનું નિમિત્ત પણ બની શકે, તે માટે જોઈએ અંતર્દષ્ટિ તત્ત્વદષ્ટિ.

लाघण्यलहरीपुण्यं वपुः पश्यति बाह्यदृग् ।

तत्त्वदृष्टिः श्रवकाकानां भक्ष्यं कृमिकुलाकुलम् ॥ ૫ ॥ ૧૪૯ ॥

શ્લોકાર્થ

બાહ્યદષ્ટિ સૌન્દર્યના તરંગ વડે પવિત્ર શરીર દેખે

જાય છે આત્મા માટે તે શરીરનું યુગ્મ જતું કરે છે...
 શરીરને સુખી નાંખે છે ...શરીરના સૌન્દર્યને જોતો જ
 નથી....હા, શરીરના સૌન્દર્યના લોગે જો આત્માનું સૌન્દર્ય
 પ્રગટતું હોય તો તે શરીરના સૌન્દર્યનો પલવારમાં ત્યાગ
 કરી દે છે. શરીરને તે પાપ કરીને ટકાવવા કે વધારવા
 ચાહતો નથી. નિષ્પાપ રીતે શરીરને ટકાવે છે....એ પણ
 આત્માના હિત માટે! તત્ત્વદષ્ટિનું આ શરીર-દર્શન છે.

गजाप्रवैर्भूषभवनं विस्मयाय वह्निर्दृशः ।

तत्राप्रवेभवनात् कोऽपि मेदस्तत्त्वदृशस्तु न ॥ ६ ॥ ૧૫૦ ॥

શ્લોકાર્થ

બાહ્યદષ્ટિને હાથી અને ઘોડા વડે સહિત રાજમહેલ
 વિસ્મય માટે થાય છે. તત્ત્વદષ્ટિને તો તે રાજમહેલમાં
 ઘોડા અને હાથીના વનથી કંઈપણ વિશેષ નથી.

શ્લોક વિવેચન

ઐશ્વર્ય,

રાજમહેલનો વૈભવ....

આજના રાષ્ટ્રપતિ બવનનો વૈભવ...ગવર્નરે અને
 પ્રધાનમંત્રી....મુખ્ય મંત્રીઓના બંગલાના વૈભવ....તેમનું
 ઐશ્વર્ય—જોઈને તમારી આંખો વિસ્મિત થઈ જાય છે?
 ત્રિરંગી ધ્વજો ફરકતા તેમના રાજશાહી બંગલાઓ—
 મહારાજાઓના આંદી-સોને મહેલા રથોથી પણ વધારે
 કિંમતી પરદેશી મોટરો—મોટર-સાયકલો અને ‘સ્કૂટરો’

—આ બધું જોઈને તમે ચોવારી ગયા છો? તો હજી બાફ્યદૃષ્ટિથી તમે ત્રિશ્વનું દર્શન કરી રહ્યા છો, હજી અંતર્દૃષ્ટિ ઉઘડી નથી—હજી તત્ત્વાંજન થયું નથી. ‘મારી પાસે પણ એટલી સંપત્તિ ક્યારે લેગી થાય અને હું પણ આવો ઐશ્વર્યસ્નામી બનું—મહેલો—ખંડાઓ બંધાવું! ફાથી—ઘોડા (હાલની મોટરો, સ્કૂટરો—મોટર-સાયકલો) વસાવું—’ જો આવા ઠેઠ થતા હોય તો અંતર્દૃષ્ટિ ખૂટી નથી! પછી લલે તમે ધર્મઆરાધના કરતા હો. તમે જો મુનિ છો, તો રાજાઓના વૈભવો જોઈ તમે શું વિચારો છો? પરલોકમાં આવું ઐશ્વર્ય મળે તેવા અરમાન તો નથી થતા ને? એવા ઐશ્વર્ય સંપન્ન રાજા-મહારાજાઓ.... પ્રધાનમંત્રી કે ગવર્નરો, મિલમાલિકો કે ઉદ્યોગપતિઓ.... એમનાથી પ્રભાવિત તો નથી થઈ જતા ને? જો આંતર્દૃષ્ટિ-તત્ત્વદૃષ્ટિ હશે તો એમનાથી પ્રભાવિત નહીં થાઓ. એમના જેવા ઐશ્વર્યશાલી બનવાના અરમાન નહીં જાગે....બલકે એ બધાની અનિત્યતા....અસારતા અને દગાઓરીનો વિચાર આવશે.

‘ઈન્દ્રજાલોપમાઃ સ્વજનધનસંગમાઃ

સ્વજન-ધન-વૈભવ....બધાનો સંયોગ ઈન્દ્રજાળ જેવો છે!

‘તેષુ રજ્યન્તિ મૂઢસ્વભાવાઃ’

તેમાં મૂઢ...વિવેકહીન મનુષ્યો જ મુગ્ધ થાય....રાગી થાય. અંતર્દૃષ્ટિ મહાત્મા એ ઐશ્વર્યશાળીઓ...ધરતીને ટુંબજનારા ને....અંતીમ અસહાય સ્થિતિમાં બુદ્ધિ છે:

તુરગરથેભનરાવૃતિકલિતમ્ દધતં ઘલમસ્થલિતમ્ ।
 હરતિ યમો નરપતિમપિ દીનમ્ મૈનિક દ્વ લઘુમીનમ્ ॥

વિનય વિધીયતાં રે શ્રી જિનધર્મઃ શરણમ્.....

જેમની પાસે હુણહુણટ કરતું અશ્વદળ હતું....
 મદોન્મત્ત હાથેઓનું રૌન્ય હતું અને અપૂર્વ બળતું
 અભિમાન હતું....તેવા રાજાઓને પણ યમરાજ ઉપાડી
 જાય છે,....પેલો માછીમાર માછલીને જેવી રીતે પકડીને
 લઈ જાય તેવી રીતે ! તે વળતે એ રાજાની કેવી દીનદશા !

તત્ત્વદષ્ટિ ઉત્તમ પુરુષને ક્ષણિક, ભયચુકત અને
 પરાધીન પુદ્ગલનાં ઐશ્વર્ય વિસ્મિત કરી શકતાં નથી.....
 તેમને એવા ઐશ્વર્યનું કોઈ વિશેષ મૂલ્યાંકન હોતું જ
 નથી.....તેમને તો મૂલ્ય હોય છે ચિદાનંદમય આત્મ-
 સ્વરૂપનું ! આત્માના અનંત-અગોચર-અવિનાશી-અભય-
 સ્વાધીન ઐશ્વર્ય મેળવવા તેઓ દિનરાત ઝંખતા હોય છે...
 ઝંખના પૂર્ણ કરવા અવિરત ઝંખમતા રહે છે.

બહિર્દષ્ટિ જે ઐશ્વર્યને માથે ચઢાવવામાં ગૌરવ સમજે
 છે ત્યાં અંતર્દષ્ટિ તેને પણ નીચે કચડી નાંખવામાં ગૌરવ
 અનુભવે છે.

મમ્મના કેશલોચેન વપુર્ધૃતમલેન વા ।

મહાન્તં વાલ્યદગ્ધ વેત્તિ ચિત્સામ્રાજ્યેન તત્ત્વચિત્ત ॥૭॥ ૧૫૧॥

શ્લોકાર્થ

રાખ ચાળવાથી, કેશનો લોચ કરવાથી અથવા શરીર

ઉપર મેલ ધારણ કરવાથી બાહ્યદષ્ટિ મહાત્મા રૂપે જાણે છે. તત્ત્વદષ્ટિ જ્ઞાનની પ્રભુતાથી મહાન જાણે છે.

શ્લોક વિવેચન

મહાત્મા

કોણ ? શરીર પર રાખ ચોળી હોય. માથે જટા વધારી હોય, શરીર પર માત્ર લંગોટી હોય....આને બાહ્યદષ્ટિ મનુષ્ય મહાત્મા માને છે.

વળી કોણ ? મસ્તકે મુંડન નહીં પણ લુંચન કરાવ્યું હોય, સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કર્યો હોય, રત્નેશ્વરજી અને હંડ રાખ્યાં હોય.... આને બાહ્યદષ્ટિ મનુષ્ય ‘મહાત્મા’ કહે છે.

અને ? શરીરની કાંઈ પરવા નહીં.... મેલના પોપડા ધોળી ગયા હોય... કપડાંને ધોવાની વાત નહીં, મેલાં.... ને કાળાં થઈ ગયેલાં કપડાં જેણે પહેર્યાં હોય.... તેને બાહ્યદષ્ટિ ‘મહાત્મા’ ગણે છે ।

તત્ત્વદષ્ટિ મનુષ્ય ‘મહાત્મા’ ને શાના માધ્યમથી જાણે ?

જ્ઞાનની પ્રભુતાના માધ્યમથી

જ્ઞાન સામ્રાજ્યનો માલિક તે મહાત્મા.

જ્ઞાનની પ્રભુતાનો પ્રભુ તે મહાત્મા.

તત્ત્વદષ્ટિવાળો આ વસ્તુ જુએ છે - “જ્ઞાનની પ્રભુતા છે ? જ્ઞાન સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કેટલો છે ?” જ્ઞાન વિના

મહાનતા ન હોઈ શકે. જ્ઞાન વિના સાચું મહાત્માપણું પ્રાપ્ત ન થાય. જ્ઞાનની પ્રભુતાવાળા મહાન પુરુષોને તત્ત્વદષ્ટિવાળા છવે જ ચોળખી શકે. સંભવ છે કે જ્ઞાનની પ્રભુતાવાળા મહાત્માઓ શરીરે ભસ્મ ન લગાડે, શરીર ને વસ્ત્ર મેલાં ન રાખે.... કેથનું લુંચન પાણુ ન કરાવે; બાહ્યદષ્ટિ આત્મા ત્યાં મહાત્માપણું નહીં માને । અને જ્યાં જ્ઞાન નહિ હોય પાણુ શરીરે ભસ્મ હશે, શરીરે મેલ હશે, કેથનું લુંચન હશે ત્યાં બાહ્યદષ્ટિ મનુષ્ય ઝૂકી પડશે. એને ત્યાંથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ નહીં મળે. પાણુ બાહ્યદષ્ટિ મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવવા મહાત્માઓને શોધતો જ નથી । એ મહાત્માઓ પાસે જાય છે, બાહ્યદષ્ટિમાં દેખાતાં સુખનાં સાધનો મેળવવા ! પૈસા કેવી રીતે કમાવવા ? સોનું કેવી રીતે બનાવવું ? પુત્ર કેવી રીતે મેળવવો ?....

આવી આવી પૌદ્ગલિક વાસનાઓને સંતોષવા તે મહાત્માઓ પાસે જાય છે. તે એવી કલ્પનામાં હોય છે કે “મેક્કા-ધેલા અને શરીરે રાખ ચોપડતા બાવા-ભેગીઓ પાસે સિદ્ધિઓ હોય છે, તેઓ ગરીબને શ્રીમંત અને અપુત્રિયાને પુત્રવાળો બનાવી શકે છે ।

મોક્ષમાર્ગમાં ઉપયોગી; કર્મનાં બંધન તોડવામાં ઉપયોગી એવું જ્ઞાન બાહ્યદષ્ટિવાળાને, ભ્રમતું જ હોતું નથી । એવું જ્ઞાન જે ધરાવતા હોય છે, તે જ મહાત્માઓ આ વિશ્વ પર મહાન ઉપકાર કરનારા છે. તત્ત્વદષ્ટિવાળો છવ એવા જ્ઞાનીપુરુષોને જ મહાત્મા સમજે છે, એમની સેવા-શક્તિ અને ઉપાસના કરે છે.

‘મહાત્મા જનવાની અભિલાષાવાળા છુદ્ધ પણ જ્ઞાન-
દષ્ટિવાળા જનવાનું છે. જ્ઞાનદષ્ટિ વિના મહાત્મા જનની ચક્રાદી
જ નથી. તત્ત્વને જાણનારો આ વાતને સમજે અને
તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવવા પ્રયત્ન કરે. બાહ્યેય આવશી... બાહ્ય
દેખાવનારના મહાત્મા જનવાનું તે ન ગણે. વારત્તવિક
નિધાન અને જ્ઞાનપૂર્ણ જીવનમાં જ તે મહાત્માતા અનુભવે
અને એ માર્ગે આગળ વધે.

ન વિકારાય વિભ્યસ્યોપકારાયેવ નિર્મિતાઃ ।

સ્ફુટકારુપર્ણીયુપવૃષ્ટ્યસ્તત્ત્વદાયઃ ॥ ૮ ॥ ૧૫૨ ॥

શ્લોકાર્થ

સ્ફુટકારુપર્ણ કરુણાદય અમૃતની વૃષ્ટિ કરનારા તત્ત્વ-
દષ્ટિ પુરુષો વિકારને મારે નહીં, પણ વિશ્વના ઉપકારને
માટે જ ઉત્પન્ન કરેલા છે.

શ્લોક વિવેચન

તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષો,

એટલે કરુણામૃતની વૃષ્ટિ કરનારા ।

નિરંતર વિશ્વ પર ઉપકાર કરનારા ।

રાગ-દ્વેષના વિકારોનો નાશ કરનારા ।

અહણ અને આસેવન શિક્ષા દ્વારા, સ્વ-પર આગમ
અધ્યાના સુદઘ સદ્વ્યેની પ્રાપ્તિ દ્વારા તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષો
પેદા થાય છે. જિનશાસનના આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયો

આવા તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષો ત્રૈવાલ કરવામાં ૪ દિનરાત નિશ્ચિત રહે છે.

આ તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષો વિનયમાં રાગ-દ્વેષના વિકારોને વિકસાવતા નથી પરંતુ વિનાશ કરે છે.

ભવસમુદ્રમાં વિપવ-કષાયને પરવશ બની દૂબતા જીવેને જોઈ તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષોનાં હૃદય કરુણાના અમૃતથી ઉભરાય છે, તેઓ દૂબતા જીવેને 'સંયમ' ની નાવડીમાં બેસાડી, તેમને ભવસાગરથી પાર કરે છે.

ભીષણ ભવવનમાં ભટકતા, ભૂલા પડેલા જીવેને જોઈ તત્ત્વદષ્ટિ મહાત્માઓનાં અતઃકરુણમાં કરુણા સ્ફૂરે છે, જીવેને તેઓ અભયનું દાન આપે છે... સાચો માર્ગ જોવાની દષ્ટિ આપે છે... માર્ગમાં સાથ આપે છે... શરણ આપે છે અને 'મોક્ષ'ની શ્રદ્ધા આપે છે.

અનેક જીવોનાં સંશયોનું નિરાકરણ કરી નિઃશંક બનાવી મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં પ્રોત્સાહિત કરે છે. સમુદ્ર જેવા તેઓ ગંભીર હોય છે, ને મેરુવત્ નિશ્ચલ હોય છે ઉપસર્ગ પરિસહોથી ડરતા નથી કે હીનતા કરતા નથી. દિન-રાત મોક્ષમાર્ગની આરાધના-પ્રભાવનામાં ઉજમાળ રહે છે. આવા તત્ત્વદષ્ટિ મહાત્માઓ ૪ ખરેખર વિશ્વના મહાન ઉપકારી છે... મહાન હિતકારી છે.... કલ્યાણકારી છે. તેમના શિવાય દુનિયામાં કોઈ દુઃખી જીવોનું આશ્વાસન નથી, આશ્રય નથી કે આધાર નથી. તેમના શિવાય કોઈ શરણ નથી.

કરુણાસર હ્રેયે તત્ત્વદ્રષ્ટિથી કરેલા વિશ્વદર્શનમાંથી આ દિવ્ય વિચાર પ્રગટ થાય છે: અહો આવો ધર્મપ્રકાશ પૃથ્વી પર પથરાયેલો હોવા છતાં આ જીવો આંખે અજ્ઞાનના પાટા ખાંધી સંસારની ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં ભટકી રહ્યા છે. આત્મનરત્વને ભૂલીને જડતત્ત્વોમાંથી સુખ મેળવવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરી રહેલા છે... દુઃખ-ત્રાસ અને વિટંબણાઓથી ઘેરાઈ ગયા છે... ! કેવી દયામણી દીનતા કરે છે... ! કેવું કરુણ આકંઠ કરે છે... ! લાવો, એ ગિચારા જીવોને ધર્મનો માર્ગ બતાવીએ, ધર્મ'ત્ત્વ' રહસ્ય આપીએ, કે જેથી દુઃખો અને સંતાપોથી તેમની મુક્તિ થાય.. આ ભીષણ ભવસમુદ્રને તરી બચ.'

ચાહે સંસારના અજ્ઞાન જીવો તેમને ઉપકારી માને યા ન માને, તેઓ તો નિઃસંતર ઉપકાર કરતા જ રહે છે. સૂર્યને પ્રકાશ આપનાર ઉપકારી કોઈ માને યા ન માને, સૂર્ય તો પ્રકાશ આપ્યા જ કરે છે. તેનો એ સ્વભાવ છે. તેમ તત્ત્વદ્રષ્ટિ મહાત્માઓનો આ સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ જીવો પર કરુણાને ધારણ કરતા ઉપકાર કર્યા જ કરે !

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

नवसमृद्धि

बाह्यदृष्टिप्रचारेषु मुद्रितेषु महात्मनः ।

अन्तरेवावमासन्ते स्फुटाः सर्वाः समृद्धयः ॥ १ ॥ १५३ ॥

श्लोकार्थ

બાહ્યદૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ બંધ પડે છે ત્યારે મહાત્માને
અંતરમાં જ પ્રગટ થયેલી સર્વ સમૃદ્ધિઓ બાસે છે.

શ્લોક વિવેચન

સમૃદ્ધિ !

અપાર...અનંત સમૃદ્ધિ !

તમારે બહાર શોધવાની શી જરૂર છે ? બહાર ફાંફાં
મારવાની શી આવશ્યકતા છે ? જુઓ, એક કામ કરો :

તમારી બાહ્યદૃષ્ટિ બંધ કરો.

કરી ? હવે અંતર્દૃષ્ટિ જોવીને અંતરાત્મામાં જુઓ.
પૂખ એકાગ્ર બનીને જુઓ ...

શું ? અંધકાર છે ? કંઈ દેખાતું નથી ? ધીરજ રાખો.
તમે અંતર્દૃષ્ટિને બંધન કરશો, એના પ્રકાશને વધુ તેજસ્વી
બનાવીને જુઓ...બાહ્યદૃષ્ટિના બહારના પ્રકાશમાંથી
અંતરને આવ્યા છો ને, એટલે થોડીવાર બધું અંધકાર-
મય લાગશે.. પછી ધીરે ધીરે ત્યાં રહેલો મહાન કિંમતી
બંડાર દેખાવા માંડશે !

દેખાયું ? નહીં ?

જ્ઞાનસાર

(૬૫)

ને તમારી ગર્વ કંઈદેવેની પ્રતિભા દેવિના રહી એ
તારા પ્રતિભાને જાનવાનમાં ને સમૃદ્ધિના જાહેરને લેવાના
સામગ્રી હાથે દે! હા, વિષમ મારે, તારા દિવસને
એક જાહેર પુણ્યને પામે છે...તમે ગિરકુલ એ
જાહેરની પાસે જ જશો કિ...ધર્મ રાખીને, એ જાહેરને
લેઈ લેા...

એ જાહેરમાં શું છે? અરે, એ લલપતા આદર
દેવાવળા શાને શાઓ છે? તમે પાસે જ એ જાહેરમાં
પડેલી સમૃદ્ધિને લેજો ને! છતાં મ કહું છું કે એ જાહેરની
સમૃદ્ધિથી દેવદેવેન્દ્રોનાં સામ્રાજ્ય ખરીલી દેવાય! દેવદેવેન્દ્રો
અને મારાં હાકની ગર્વ સુખ-માનની વેચાતી લઈ દેવાય!
એ સમૃદ્ધિની એક ખાસ વિશેષતા બતાવું? એ મળ્યા
પછી તમારી પાસેથી ખરે જ નહીં!

હવે ન દેખાઈ એ સમૃદ્ધિ? બાહ્યદષ્ટિને ગિરકુલ
બંધ કરી છે ને? એના પર 'સીલ' મારી દે! હા, એ
જરાપણ ખુલ્લી રહી, તો જાહેર નજરે નહીં પડે! બાહ્ય-
દષ્ટિના પાપે તો હવે અનેક આ જાહેરની ખુબ નિકટ
આવીને પણ નિરાશ બનીને પાછા જાય છે...માટે એ દષ્ટિને
તો ફેરવી જ નાંખજો.

હા, હવે એ જાહેર દેખાયો? આંખો આંખો દેખાયો?
કંઈ વાંધો નહીં, હવે તમારા હાથ લાંબાવો ને એ તરફ
આગળ વધો...પ્રકાશ વધતો જશે...વધ્યો ને? હવે તો
એ જાહેર સ્પષ્ટ દેખાઈ ગયો ને? જોલો એ જાહેરને!
દેવી સમૃદ્ધિ છે એમાં?

કહો, હવે તમારે દેશ-વિદેશમાં રખડવાની જરૂર છે? શેઠ-શ્રીમંતોની ગુલામી કરવાની જરૂર છે? ધંધા-ધાપા કરવાની જરૂર છે? કુટુંબ-પરિવાર પાસે જવાનું મન થાય એમ છે? એ બધાની સ્મૃતિ પણ આવે છે ખરી? બધું જ દિવ્ય અને ભવ્ય છે ને! પણ હા, જે ક્ષણે જે સમય બાહ્યદષ્ટિ ખૂટી ગઈ, આ બધું બાકીની જેમ અલોપ થઈ જશે અને પહેલાંની જેમ ગામ-નગરની શેરીઓમાં ભટકતા લિખારી થઈ જશે!

समाधिर्नन्दनं चैर्यं दम्भोलिः समता शचि ।

જ્ઞાનં મહાદિમાનં ચ વાસવચ્ચીરિયં મુનેઃ ॥ ૨ ॥ ૧૫૪ ॥

શ્લોકાર્થ

સમાધિરૂપ નન્દનવન, ચૈર્યરૂપ વજ્ર, સમતારૂપ ઇન્દ્રાણી અને સ્વરૂપના અવગોધરૂપ મોટું વિમાન-આ ઇન્દ્રની ભક્તી મુનિને છે.

શ્લોક વિવેચન

મુનિરાજ! તમે ઇન્દ્ર છો...

તમારી સમૃદ્ધિનો, તમારી શોભાનો પાર નથી. તમારે કોઈ વાતે કમી નથી. દેવરાજ ઇન્દ્રની સમૃદ્ધિ તમારી પાસે છે! આવો, તમારી સમૃદ્ધિનાં દર્શન કરો :

આ રહ્યું તમારું નંદનવન...! હા, આ નંદનવન છે...કેવું સુરમ્ય, લીલુંછમ અને આહ્લાદક છે! ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતારૂપ સમાધિના નંદનવનમાં તમારે

તમને એકલવાયાપણું મારી છે? કેમ તમારા મનને
 બંધકાવનાર... મનને રનેદની મરતીથી બરી ફેરવે,
 પ્રેમદ્રષ્ટિના સાગરમાં સંદેહ ફરાવનાર સાથીદાર કોઈએ છે?
 આ રહી તમારી ઈન્દ્રાણી! સમતા-શક્તી તમારી કાયમી
 સાથીદાર છે. બસ, એ સમતા-શક્તીના હાથનું અમૃત પી
 પીને... તેના યોવનનું ગાન કરના શેઠે. તમને જરામ
 એકલવાયાપણું નહીં લાગે. તમારું મન રનેદની મરતીમાં
 રહેશે. સમતા-ઈન્દ્રાણી... મધ્યસ્થદ્રષ્ટિ છે! આ ઈન્દ્રાણીને
 ક્ષણવાર તમારાથી દૂર રાખશો નહીં.

રહેવાનું ક્યાં? અરે, સુનીન્દ્ર! તમારે મહાન
 વિમાનમાં જ રહેવાનું છે, ચૂના ને પથ્થરનાં મકાનો એ

ચકવર્તી છો ! ચકવર્તીની અપાર ઝદ્દિ-સમૃદ્ધિ અને શક્તિ તમારી પાસે છે, તે તમે જાણો છો ?

તમારી પાસે ચર્મરત્ન છે !

સમ્યગ ક્રિયાઓનું ચર્મરત્ન છે !

તમારી પાસે છત્રરત્ન છે !

સમ્યગ જ્ઞાનનું છત્રરત્ન છે...!

ભલેને પછી મોહ-મ્લેચ્છ મિથ્યાત્વના દૈત્યોને મોકલી તમારા પર કુવાસનાઓનાં તીરો વરસાવે ! છત્રરત્ન અને ચર્મરત્ન તમને એકેય તીર લાગવા નહીં દે.

‘હું ચકવર્તી છું !’ આ ખુમારી રાખો. ‘મારી પાસે ચર્મરત્ન અને છત્રરત્ન છે’ આનો ગર્વ રાખો. આ ખુમારીથી ને ગર્વથી તમે ક્ષીન નહીં બનો; હતાશ નહીં બનો, કાયર નહીં બનો.

મોહમ્લેચ્છ ભલે ગમે તેટલા વ્યૂહો રચે. તમારી ચારે બાજુ મિથ્યાત્વના બિહામણા દૈત્યોને ગોઠવી દે. તમને મુંઝવી દેવા વિવિધ વાસનાઓનાં તીર વરસાવે, તમે નિર્ભય બનીને ઝડુમજો ! સમ્યગ ક્રિયાઓમાં તમારી ક્ષીનતા હશે, વાસનાઓનાં તીર તમને સ્પર્શી નહીં શકે. સમ્યગ-જ્ઞાનમાં તમારી મગ્નતા હશે, વાસનાઓનાં તીર તમને પ્રદક્ષિણા દઈ એ જ દૈત્યોના વક્ષઃસ્થળમાં પ્રહાર કરશે ! સ્વયંભદ્ર પર મોહ-મ્લેચ્છ કેવો ગજબ હુમલો કર્યો હતો ? કેવી વાસનાની ઘોષમાર વર્ષા કરી ? પણ એ તો ચકવર્તી

મહામુનિ હતા ! મોઢું ઠેસવાના તુલ્યમાં મિથ્યાત્વને ઊબું
કયું...મિથ્યાત્વે વાસનાઓને સ્વતંત્રદ્રષ્ટુ પર ઊભી...દેવ
ઠેસ્યા સોળ ગુંગાર સક્રુને વાસનાઓનાં તીર પર તીર ઊઠતી
ગઈ...વાસનાઓની પામમાર વર્ષા કરવા લાગી, તેણે
હલચામણા હાવ-ભાવ કર્યો, અંગવિન્યાસ કર્યો, મદોતેજક
ચોજન આપ્યો. ગીત-ગાન અને મૃત્યુ કર્યો...પરંતુ આ
ઠાઈ તો સ્વતંત્રદ્રષ્ટુને સ્પર્શો પણ સ્પર્શ ? ન સ્પર્શો કરે !
વર્ષાનું એક ટિંટુ પણ એમનાં અંતરે બીજતી શક્યું ?
રણ કે તે ચક્રવર્તી પાસે સત્ક્રિયાઓનું સમક્ષત ફરતું.
અંગજાનતું ઇતરત ફરતું. આ જો રત્નો ચક્રવર્તીની
સમનોથી સતત રજા કરે છે ! અસ્ત એક : જો રત્નોને
ચક્રવર્તીએ પોતાની પાસે જ રાખવાં પડે ! જો જો રત્નોને
જ રાખીને કરે, તો હુશન તત્ત્વ હુમલો કરી ચક્રવર્તીને
પાળી નાખે !

મુનિરાજ ! તમારે તો સમસ્ત આશયોનો ત્યાગ કરી
સ્વર્ગવરમાં આવવાનું છે; જોટલું ક્રિયા અને જ્ઞાનમાં તમારે
પરિણતિ કેળવવાની છે. ગન-વચન-કાયાના યોગોને ક્રિયા-
ઓમાં... આરિત્રની ક્રિયાઓમાં ખરેખરી દેવાના અને જ્ઞાનનો
અખંડ ઉપયોગ રાખવાનો. જ્ઞાનદીપક કયાદેય ન જુઝાઈ
બલ જો માટે તમારે લગત રહેવાનું છે. ક્ષાયોપશમિત્ર
જ્ઞાન... શાસ્ત્રજ્ઞાનનો મંદ દીપક પણ જો જુઝાઈ ગયો તો
વાસનાઓની ભૂતાવળ વળગી પડશે અને તમારું લોહી
ચૂસી જશે. વાસનાઓની ગુચળધાર વર્ષામાં તમે બીજાઈ
જશો અને જિભારીમાં પટકાઈ બાવમૃત્યુ પામશો.

૨૬૨ વિવેચન

મનિષ્ય તમે કેવળાત્મ છે. જ્ઞાનસંપન્ન સ્વાત્મી છે. !

આટલાં જ જામડાં પોતી કરવા જ અમરદો. આને જ તમે નામે-૨ છે.

જ્ઞાનસંપન્ન અમરદો તમારો નામ છે. સમા-પૂર્ણને તમે ખાવડ કરીને રહેતા છે. સમા-પૂર્ણ તમારો સદાસે રહેલી છે ! કંઈ, હવે તમે નામે-૨ ખરા કે નહીં ? અમે તમારી ખુશામત નથી કરતા, તમારી અર્થનીત પ્રશંસા કરી તમને સીઝરવાનો પ્રયાત્ર નથી કરતા, પરંતુ જે અર્થ સિદ્ધિ છે, સત્ય નીકળ છે, તે જતાગીએ છીએ.

જુઓ, તમે નવ બ્રહ્મચર્યની વાડોતું પાલન કરી,
મન-વચન-કાયાથી બ્રહ્મચર્યના અમૃતકુંડમાં મહાલતા નથી ?

(૧) તમે સ્ત્રી-પશુ-નપુંસક જ્યાં રહેતા હોય તેવા સ્થાનમાં
રહેતા નથી.

(૨) સ્ત્રી કથા કરતા નથી.

(૩) સ્ત્રીઓ જે સ્થાને બેઠી હોય તે સ્થાને તમે બેસતા
પણ નથી.

(૪) ભીંતની બીજી બાજુએ બોલાતાં સ્ત્રી પુરૂષનાં રાગ-વચનો
પણ સાંભળતા નથી, તેવા સ્થાનને ત્યજી દો છો.

(૫) સંસારાવસ્થામાં કરેલી કામ-ક્રીડાઓની સ્મૃતિ કરતા
નથી.

(૬) વિકારને ઉત્તેજનારી વિગ્રહઓ-ધી-દૂધ વગેરેનું સેવન
કરતા નથી.

(૭) અતિ-આહાર.... ઠાંસી ઠાંસીને તમે ભોજન કરતા નથી.

(૮) શરીરની વિભૂષા કરતા નથી.

(૯) સ્ત્રીઓનાં એકીટસે અંગોપાંગ નિરખતા નથી.

આ બ્રહ્મચર્યના અમૃતકુંડમાં તમે કેવો અપૂર્વ
આહ્વાદ અનુભવી રહ્યા છો ! એ આહ્વાદનું વર્ણન કેવા
શબ્દોમાં કરવું ? ને એ વર્ણવવાની વસ્તુ પણ નથી ને !
એ તો દુષ્ક્રી મારીને અનુભવવાની વસ્તુ છે. તમે સાચે જ

ગંગા-પાર્વતી ક્યાં છે ? એમ પૂછી છે ? તમારી
જો બાબુ ગંગા-પાર્વતી જોડેલાં છે, બુદ્ધિ તો ખરાં, કેવું
એમનું મનોહર રૂપ છે... ને તમારો પ્રેમ તે ઝંખી રહી છે...

આરિત્રકલા એ તમારી ગંગા છે અને જ્ઞાનકલા એ
પાર્વતી દેવી છે ! હા, પેટ્રી ગંગા-પાર્વતી કરતાં આ ગંગા-
પાર્વતી તમને અપૂર્વ, અદ્ભુત સખ આપે છે. આ બે
દેવીઓ નિરંતર તમારી સાથે જ રહે છે અને તમને જરાય
દુઃખ પડવા દેતી નથી. તમારાથી અલગ તેમણે પોતાનું
અસ્તિત્વ જ રાખ્યું નથી.... તમારા અસ્તિત્વ અને વ્ય-
ક્તિત્વમાં તેમણે પોતાનું અસ્તિત્વ અને વ્યાકૃત્ત્વ ત્રિલીન
કરી લીધાં છે ! આવો દિવ્યપ્રેમ ધારણ કરતી જ્ઞાનકલા
અને આરિત્રકલા જેવી તમને દેવીઓ મળી છે, હવે જગતની
તમને શી પરવા ?

કહો મુનિવર, સમૃદ્ધિમાં કોઈ કસર છે ? નિવાસ
માટે કૈલાસ છે, સ્વારા માટે મનગમતો વૃષભ છે અને ગંગા-
પાર્વતી તમારી પ્રિયાઓ છે. હવે તમારે શું જોઈએ ? તમે
તમારે ડાકલું વગાડતા બાળકો ને દુનિયાને ધુણાવતા બાળકો !

તાત્પર્ય આ છે : મુનિએ અધ્યાત્મમાં જ રહેવાનું છે.
તેમણે ‘અધ્યાત્મ’ ને જ પોતાનું નિવાસસ્થાન માનવાનું.
જ્યારે જ્યારે બહાર જવાનું થાય, વિવેક પર જ સ્વારી
કરીને જવાનું. વિવેક વિના બહાર જવાનું નહીં, જવાનું
નહીં. જ્ઞાન અને આરિત્રના સંગે જ જીવવાનું. જીવનનો
આનંદ જ્ઞાન અને આરિત્રના સહવાસમાંથી જ મેળવવાનો.

જ્ઞાન અને આશિષને ઠોડી બીજી કોઈ વસ્તુમાંથી આનંદ કે સુખ મેળવવા નહીં જવાતું. જ્ઞાન-આશિષ પ્રત્યે પૂર્ણ વફાદારી બળવવાની. જો આટલી વાતો તમે બળવી રાખો તો તમારી સમૃદ્ધિમાં ક્યાંકેય ઉણપ નહિ આવવાની. જો સમૃદ્ધિ તમને સુખી કરશે, તમને શાન્તિ આપશે. દુનિયામાં તમારી કીર્તિ ફેલાશે.

ચંકરણ ! તમે તમારે વિરાગ્યનું ડાકલું બળવતા રાગી-દેવી દુનિયાને ધુસાવતા રહો.

જ્ઞાનદર્શનચન્દ્રાવર્તનેષ્વ નરકચ્છિદ્રઃ ।

સુખસાગરમગ્નસ્ય પિ ન્યૂનં યોગિનો દરે. ॥ ૬ ॥ ૧૫૮ ॥

શ્લોકાર્થ

જ્ઞાન-દર્શનરૂપ ચન્દ્ર અને સૂર્ય જેનાં નેત્ર છે એવા, નરકગતિનો નાશ કરનારા (નરકાસુરનો નાશ કરનાર) સુખરૂપ સમુદ્રમાં મગ્ન થયેલા યોગીને કૃષ્ણ કરતાં શું ન્યૂન છે ?

શ્લોક વિવેચન

શ્રી કૃષ્ણ !

ચન્દ્ર-સૂર્ય જેમની જો આંખો !

નરકાસુરનો જેમણે વધ કર્યો !

સાગરમાં જેઓ મગ્ન બનેલા હોય છે !

યોગી, તારે શ્રી કૃષ્ણ કરતાં શું ઓછું છે ? શું તારી જો આંખો, ચન્દ્ર-સૂર્ય નથી ? શું તેં નરકાસુરનો વધ

ગંગા-પાર્વતી ક્યાં છે ? એમ પૂછી છે ? તમારી જો બાબુ ગંગા-પાર્વતી જોડેલાં છે, બુચ્ચો તો ખરાં, કેવું એમનું મનોહર રૂપ છે... ને તમારો પ્રેમ તે અંખી રહી છે...

આરિત્રકલા એ તમારી ગંગા છે અને જ્ઞાનકલા એ પાર્વતી દેવી છે ! હા, પેઢી ગંગા-પાર્વતી કરતાં આ ગંગા-પાર્વતી તમને અપૂર્વ, અદ્ભુત સુખ આપે છે. આ પ્રે દેવીઓ નિરંતર તમારી સાથે જ રહે છે અને તમને જરાય દુઃખ પડવા દેતી નથી. તમારાથી અલગ તેમણે પોતાનું અસ્તિત્વ જ રાખ્યું નથી.... તમારા અસ્તિત્વ અને વ્યક્તિત્વમાં તેમણે પોતાનું અસ્તિત્વ અને વ્યાકૃતત્વ ત્રિદીન કરી દીધાં છે ! આવો દિવ્યપ્રેમ ધારણ કરતી જ્ઞાનકલા અને આરિત્રકલા જેવી તમને દેવીઓ મળી છે, હવે જગતની તમને શી પરવા ?

કહો મુનિવર, સમૃદ્ધિમાં કેઈ કસર છે ? નિવાસ માટે ટેલાસ છે, સ્વારાં માટે મનગમતો વૃષભ છે અને ગંગા-પાર્વતી તમારી પ્રિયાઓ છે. હવે તમારે શું જોઈએ ? તમે તમારે ડાકલું વગાડતા બચ્ચો ને દુનિયાને ધુણાવતા બચ્ચો !

તાત્પર્ય આ છે : મુનિએ અધ્યાત્મમાં જ રહેવાનું છે. તેમણે ‘અધ્યાત્મ’ ને જ પોતાનું નિવાસસ્થાન માનવાનું. જ્યારે જ્યારે બહાર જવાનું થાય, વિવેક પર જ સ્વારી કરીને જવાનું. વિવેક વિના બહાર જોવાનું નહીં, જવાનું નહીં. જ્ઞાન અને આરિત્રના સંગે જ જીવવાનું. જીવનનો આનંદ જ્ઞાન અને આરિત્રના સહવાસમાંથી જ મેળવવાનો.

જ્ઞાન અને ચારિત્રને છોડી બીજી કોઈ વસ્તુમાંથી આનંદ કે સુખ મેળવવા નહીં જવાતું. જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રત્યે પૂર્ણ વફાદારી બળવવાની. જે આટલી વાતો તમે બળવી રાખો તો તમારી સમૃદ્ધિમાં ક્યારેય ઉણપ નહિ આવવાની. એ સમૃદ્ધિ તમને સુખી કરશે, તમને શાન્તિ આપશે. દુનિયામાં તમારી કીર્તિ ફેલાશે.

થંકરજી ! તમે તમારે વૈરાગ્યનું ડાકણું બળવતા રાગી-દ્વેષી દુનિયાને ધુસાવના રહો.

જ્ઞાનદર્શનચન્દ્રાકનેત્રસ્ય નરકશ્ચિદ્રઃ ।

સુખસાગરમગ્નસ્ય કિં ન્યૂનં યોગિનો હરેઃ ॥ ૬ ॥ ૧૫૮ ॥

શ્લોકાર્થ

જ્ઞાન-દર્શનરૂપ ચન્દ્ર અને સૂર્ય જેનાં નેત્ર છે એવા, નરકગતિનો નાશ કરનારા (નરકાસુરનો નાશ કરનાર) સુખરૂપ સમુદ્રમાં મગ્ન થયેલા યોગીને કૃષ્ણ કરતાં શું ન્યૂન છે ?

શ્લોક વિવેચન

શ્રી કૃષ્ણ !

ચન્દ્ર-સૂર્ય જેમની જે આંખો !

નરકાસુરનો જેમણે વધ કર્યો !

સાગરમાં જેઓ મગ્ન બનેલા હોય છે !

યોગી, તારે શ્રી કૃષ્ણ કરતાં શું ઓછું છે ? શું તારી જે આંખો ચન્દ્ર-સૂર્ય નથી ? શું તે નરકાસુરનો વધ

વસ્તુને સામાન્યરૂપે જોવી તે દર્શન અને વસ્તુને વિશેષસ્વરૂપમાં જોવી તે જ્ઞાન મુનિ વિક્રાન્તા ૪૬-ચેતન પદાર્થોને સામાન્ય અને વિશેષરૂપે જોતો હોય છે. વસ્તુમાં તો સામાન્ય અને વિશેષ, જાને સ્વરૂપ રહેલાં છે જ્યાં સામાન્ય સ્વરૂપને જોવામાં આવે ત્યાં દર્શન કહેવાય અને વિશેષ સ્વરૂપને જોવામાં આવે ત્યાં જ્ઞાન કહેવાય

ચોગી મધ્યાવતોમય પવિત્ર છવન છવે છે, તેથી તેને મૃત્યુ પછી નરકમાં જવું પડતું નથી; તેથી તેને નરકાસુરને વધ કયો કહેવાય નરકનો ભય એક મોટો અસુર છે પવિત્ર પાપરહિત છવન છવવાથી જ એ ભય દૂર થાય છે

આધ્યાત્મિક સુખના મહોદધિમાં ચોગી મરત યજ્ઞ

ગ્રામ્ય કહે છે. ભલે અરબી સમુદ્ર ક્યાંકેક સુકાઈ જાય....
જલતું સ્થળ થઈ જાય, ભલે મોટાં મરોવરો સુકાઈ જાય
....આ અધ્યાત્મ-મહોદધિ ક્યાંકેક સુકાતો નથી !

પૂન્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ મુનિને નિત્ય, અભય
અને સ્વાધીન સમૃદ્ધિતું સુખ બતાવવા આત્મભૂમિ પર
લઈ જઈ, એક પછી એક સમૃદ્ધિના દર્શન કરાવતા આવે
છે....સંસારમાં એક ગણાતી સમૃદ્ધિનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપોનું
દર્શન કરાવી કહે છે : ‘તારી પાસે આવી સંપત્તિ છે...તું
હુનિયાનો એક સંપત્તિ-વૈભવવાળો પુરુષ છે. તું દીનતા ન
કર તું ભૌતિક સંપત્તિમાં આકર્ષાઈ ન જા તું દેવેન્દ્ર છે,
તું ચંકવતી છે, તું મહાદેવ શંકર છે, તું શ્રી કૃષ્ણ છે....
તું તારી જાતને ઓળખ. (Know your self) તને
જ્યાંકે તારી જાત ઓળખાશે; તું આ વિશ્વનો એક સુખી
માનવ જાની જંઘણ.’

યોગી બનવું પડે. તો હરિ કરતાં પણ કોઈ ન્યૂનતા
નહીં લાગે. જ્યાં સુધી યોગી ન જાનીએ ત્યાં સુધી નગરની
શેરીઓમાં ભટકતા ભિખારી કરતાં પણ ન્યૂનતા લાગશે !
જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રની યોગ-આરાધના કરવાની છે.

યા સૃષ્ટિર્વૃક્ષણો વાહ્યા વાહ્યાપેક્ષાવલમ્બિની ।

મુનેઃ પરતપેક્ષાન્તર્ગુણસૃષ્ટિઃ તત્તોઽધિકા ॥ ૭ ॥ ૧૫૯ ॥

શ્લોકાર્થ

જે પ્રજાની સૃષ્ટિ છે (તે) બાહ્યજગતરૂપ છે અને
બાહ્યકારણની અપેક્ષા રાખનારી છે મુનિની અંતરંગ

બાહ્ય દુનિયાના સર્જનમાં કેટલું પરાશ્રયપણું? એક મકાન બનાવવામાં, એક સ્ત્રી મેળવવામાં, ધન-સંપત્તિનો સંચય કરવામાં, સગા-સ્નેહીઓ સાથે સંબંધ બાંધવામાં... આત્માથી ભિન્ન જડ-ચેતન પદાર્થો વિના ચાલે? એ પર પદાર્થો માટે કેટલા રાગ અને દ્વેષ કરવા પડે? સર્વ ઝગડાઓ અને ક્લેશો પર-પદાર્થો લઈને છે. મનુષ્યની.... જીવ મંત્રની સુખ-દુઃખની કલ્પનાઓ પણ આ પર-પદાર્થોને લઈને જ છે.. અને આ પર-પદાર્થોની અપેક્ષા કેવી સુદૃઢ બની ગઈ છે કે સંસારનો જીવ પરપદાર્થ વિના જીવી જ ન શકે!

મુનિ જેમ જેમ સાધના-આરાધનાના માર્ગે આગળ વધે તેમ તેમ પર-પદાર્થોની સહાય લીધા વિના જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરે. જેમ બને તેમ ઓછામાં ઓછા પર-પદાર્થોની સહાય લે સાથે સાથે આંતરિક આત્મશુષોની સૃષ્ટિ રચતો જાય. આંતરિક શુષ્કસૃષ્ટિનું એવું સર્જન કરે છે કે જેમાં નિત્ય, સ્વાધીન અને નિર્ભય જીવન જીવી શકાય. એ સૃષ્ટિનો પ્રલય થવાનો ભય નહીં! પ્રજ્ઞાની સૃષ્ટિને તો પ્રલયનો પણ ભય! પ્રલય એટલે સર્વનાશ! આ આત્મશુષોની સૃષ્ટિમાં જ્યારે જીવનનો આરંભ થાય ત્યારે કોઈ પરપદાર્થની અપેક્ષા નહિ, સાવ નિરપેક્ષ જીવન. એટલે રાગ-દ્વેષ નહીં, એટલે ઝગડા કે ક્લેશ નહીં! એટલે સુખ-દુઃખનાં દ્વંદ્વ નહીં.

પ્રજ્ઞાની સૃષ્ટિ કરતાં મુનિરાજની સૃષ્ટિ કેટલી બધી

ચઢીયાતી, દિવ્ય અને ભવ્ય હોય છે ! એ સૃષ્ટિમાં એટલી
બધી સમૃદ્ધિ...અનંત સમૃદ્ધિ ખડકાયેલી હોય છે કે છવને
પૂર્ણ તૃપ્તિ થઈ જાય.

મુનિરાજ ! તમે સૃષ્ટિના સર્જનદાર પ્રદા કરતાં પણ
મહાન છો ! પ્રદાની દુઃખ, વેદના અને ત્રાસપૂર્ણ દુનિયા
કરતાં તમે કેવી અનુપમ સ્થળ, આનંદ અને પૂર્ણ
સ્વાતંત્ર્યવાળી ગુણ-સૃષ્ટિની રચના કરો છો કહો, હવે
તમને તમારી મહત્તા, સ્થાન અને શક્તિનો ખ્યાલ આવ્યો ?
હવે તો તમને કોઈવાતે ઓછું નહીં આવે ને ? અને આ
કોઈ કલ્પિત...મનઃઘડત વાત નથી; આ તો નિર્લેખ સત્ય
હકીકત છે; તમે આ હકીકતને ખૂબ ગંભીરતાથી વિચારજો;
ને આત્મસાત કરજો. ગુણસૃષ્ટિનું સર્જન કરવા તમે ઉત્તોજિત
થશો અને આ કલ્પિત પ્રદાની કલ્પિત સૃષ્ટિ-રચનામાંથી
મુક્ત બનશો !

रत्नैस्त्रिभिः पवित्रा या स्रोतोभिरिव जाह्नवी ।
सिद्धयोगस्य साऽप्यर्हत्पदवी न दचीयसी ॥ ८ ॥ १६० ॥

શ્લોકાર્થ

જેમ ત્રણ પ્રવાહો વડે પવિત્ર ગંગા છે તેમ ત્રણ
રત્ન વડે પવિત્ર તે તીર્થ કર પદવી પણ સિદ્ધયોગવાળા
સાધુને અતિ દૂર નથી.

શ્લોક વિવેચન

૧૨, તમારે પ્રદા-શંકર કે કૃષ્ણ નથી બનવું. દેવેન્દ્ર

કે ચક્રવર્તીપણાના તમને કોડ નથી, તમારે તીર્થંકરપદવી
લેધએ છે, એમ ને ?

તીર્થંકર પદવી !

સમ્યગ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર, આત્મ રત્નોથી
પવિત્ર પદવી ! તમારે આ પદવી લેધએ છે ? મળી શકે.
તે માટે તમારે પૂર્વ તૈયારી કરવી લેધએ. તે પૂર્વ
તૈયારીમાં બે વાતો મુખ્ય છે.

(૧) ભાવના.

(૨) આરાધના.

‘ મોહાન્ધકારમાં ભટકતા અને દુઃખી થતા જીવોને
હું પરમ સુખનો માર્ગ બતાવી દુઃખમુક્ત કરું.... સર્વ જીવોને
ભવનાં બંધનોથી મુક્ત કરું.’ આવી તીવ્ર ભાવના લેધએ
અને વીસર્યાનક તપની કઠોર આરાધના લેધએ. આ બે
વાતોથી તીર્થંકરપદવીનો પાયો નંખાય છે અને પાયો
નંખાય પછી ત્રીજા જ ભવે એના પર મહેલ બની જાય
છે ! તીર્થંકરનામકર્મ’ નિઃશયિત કયાં પછી તમે તીર્થંકર
બન્યા સમજો ને !

તમારી ભાવના અને આરાધનામાં જેમ જેમ તમે
પ્રગતિ કરતા જશો તેમ તેમ શુરુભક્તિ અને ધ્યાન યોગના
પ્રભાવે તીર્થંકર પરમાત્માનું સ્વપ્નમાં તમને દર્શન થશે

વિશ્વની કૈષ્ઠ પદવી !

તીર્થંકરપણાની દિવ્યાતિદિવ્ય સમૃદ્ધિ !

એ સમયસરની આહવાન રચના, અષ્ટ મહાપ્રાતિ-
કાર્યની શોભા, નાળીના પાંત્રીય ગુણ અને ચોત્રીય
અનિશય...એ વીતરાગદશા અને સર્વજ્ઞના...ગરાગ વિશ્વને
જોવાનું અને જાણવાનું...શત્રુ-મિત્ર પર ગ્રમાન મધ્યસ્થ
દૃષ્ટિ! આવી અવસ્થા તમને ગમે છે ને! અને કામ શું
કરવાનું? ધર્મોપદેશ દ્વારા વિશ્વને સુખી બનાવવાનું.

અરિહંતપદવી કહો કે તીર્થંકરપદવી કહો, કેવી ગંગા
જેવી પવિત્ર એ પદવી છે. પદવી શ્રેષ્ઠ છતાં અભિમાનનો
લેંથ પણ નહીં. પદવી સર્વોત્તમ છતાં તેનો જરાય દુરુપયોગ
નહીં. આવી એ પવિત્ર પદવી છે. ત્રણ રત્નોની એ
પવિત્રતા છે! ગંગા ત્રણ પ્રવાહોથી પવિત્ર છે ને! તમે
તીર્થંકરપદવીની કામના કરો, અભિલાષા રાખો એ સર્વથા
ઉચિત છે.

પરંતુ એ માટે જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યે ભાવકરુણા
ધારણ કરજો. સર્વ જીવોના હિતનો જ વિચાર કરજો
કોઈપણ જીવનું અહિત વિચારશો નહીં કે કરશો નહીં.
સંસારવર્તી જીવોના દોષ કે અવગુણ જોવાઈ જાય તો તેને
નિવારવાની ભાવના રાખજો ને સક્રિય પ્રયત્ન કરજો, પરંતુ
દોષ જોઈને એના આત્માને દોષિત ન ઠેરવશો. તિરસ્કાર
કે ધૂણા ન કરશો. પરહિતનો વિચાર તમારા મનનો મુખ્ય
વિચાર બનાવી દેજો.

તીર્થંકરપદવી-અરિહંતપદવી પ્રાપ્ત કરવાના મનોરથ,
ભાવના....તમના પ્રગટ થાય.... ત્યારે કે જ્યારે આત્મા

યોગ-ભૂમિકામાં પહોંચ્યો હોય. સંસારનું જ્ઞાનદષ્ટિથી અવલોકન કર્યું હોય, સંસારની બાહ્ય સમૃદ્ધિને તુચ્છ, અમાર સમજી તેને ત્યજી દીધી હોય; અથવા તેને ત્યજી દેવાનો દૃઢ સંકલ્પ પેદા થયો હોય.

સર્વપ્રકારની શ્રેષ્ઠ....સર્વોત્તમ સમૃદ્ધિમાં તીર્થંકર-પદવીની સમૃદ્ધિ ટોચની સમૃદ્ધિ ગણાય છે; ને એ જ સાચી સમૃદ્ધિ છે. 'સર્વસમૃદ્ધિ' ના આ અષ્ટકમાં પૂ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ છેલ્લી સમૃદ્ધિ 'તીર્થંકરપદવી' ની ગતાવી અષ્ટકપૂર્ણ કરે છે; ને આત્માને તીર્થંકરપદવીની પ્રાપ્તિના ઉપાયો તરફ વળવા નિર્દેશ કરતા જાય છે. તીર્થંકરપદવીનું કાર્ય છે જગતને હુઃખથી ઉદ્ધારવાનું! માટે તે શ્રેષ્ઠ પદવી છે.

એ સમવસરણુની અદ્ભુત રચના, અષ્ટ મહાપ્રાતિ-
હાર્મની શોભા, વાણીના પાંત્રીસ ગુણ અને ચોત્રીસ
અતિશય....એ વીતરાગદ્વેષ અને અર્વજતા....ચરાચર વિશ્વને
જોવાનું અને જાણવાનું....શત્રુ-મિત્ર પર સમાન મધ્યસ્થ
દૃષ્ટિ! આવી અવસ્થા તમને ગમે છે ને! અને કામ શું
કરવાનું? ધર્મોપદેશ દ્વારા વિશ્વને સુખી બનાવવાનું.

અરિહંતપદવી કહો કે તીર્થંકરપદવી કહો, કેવી ગંગા
જેવી પવિત્ર એ પદવી છે. પદવી શ્રેષ્ઠ છતાં અભિમાનનો
લેશ પણ નહીં. પદવી સર્વોત્તમ છતાં તેનો જરાય દુરુપયોગ
નહીં. આવી એ પવિત્ર પદવી છે. ત્રણ રત્નોની એ
પવિત્રતા છે! ગંગા ત્રણ પ્રવાહોથી પવિત્ર છે ને! તમે
તીર્થંકરપદવીની કામના કરો, અભિલાષા રાખો એ સર્વથા
ઉચિત છે.

પરંતુ એ માટે જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યે ભાવકરુણા
ધારણુ કરજો. સર્વ જીવોના હિતનો જ વિચાર કરજો.
કોઈપણ જીવનું અહિત વિચારશો નહીં કે કરશો નહીં.
સંસારવર્તી જીવોના દોષ કે અવગુણ જોવાઈ જાય તો તેને
નિવારવાની ભાવના રાખજો ને સક્રિય પ્રયત્ન કરજો, પરંતુ
દોષ જોઈને એના આત્માને દોષિત ન ઠેરવશો. તિરસ્કાર
કે ઘૃણા ન કરશો. પરહિતનો વિચાર તમારાં મનનો મુખ્ય
વિચાર બનાવી દેજો.

તીર્થંકરપદવી-અરિહંતપદવી પ્રાપ્ત કરવાના મનોરથ,
ભાવના....તમન્ના પ્રગટ થાય.... ત્યારે કે જ્યારે આત્મા

યોગ-બૃમિકામાં પહોંચ્યો હોય. સંસારનું જ્ઞાનદષ્ટિથી અવલોકન કર્યું હોય, સંસારની બાહ્ય સમૃદ્ધિને તુચ્છ, અસાર સમજી તેને ત્યજી દીધી હોય; અથવા તેને ત્યજી દેવાનો દૃઢ સંકલ્પ પેદા થયો હોય.

સર્વપ્રકારની શ્રેષ્ઠ....સર્વોત્તમ સમૃદ્ધિમાં તીર્થંકર-પદવીની સમૃદ્ધિ ટોચની સમૃદ્ધિ ગણાય છે; ને જો જ આચ્છી સમૃદ્ધિ છે. ‘સર્વસમૃદ્ધિ’ ના આ અષ્ટકમાં પૂ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ છેલ્લી સમૃદ્ધિ ‘તીર્થંકરપદવી’ ની ગતાયી અષ્ટકપૂર્ણ કરે છે; ને આત્માને તીર્થંકરપદવીની પ્રાપ્તિના ઉપાયો તરફ વળવા નિર્દેશ કરતા જાય છે. તીર્થંકરપદવીનું કાર્ય છે જગતને દુઃખથી ઉદ્ધારવાનું! માટે તે શ્રેષ્ઠ પદવી છે.

ॐ ह्रीं अहं नमः

कर्मविपाक-चिन्तन

दुखं प्राप्य न दीनः स्यात् सुखं प्राप्य च विस्मितः ।
मुनिः कर्मविपाकस्य जानन्न परवशं जगत् ॥ १ ॥ १६१ ॥

શ્લોકાર્થ

સાધુ કર્મના વિપાકને પરાધીન બનેલા જગતને
જાણતા દુઃખ પામી દીન ન થાય અને સુખ પામી વિસ્મયવાળા
ન થાય.

શ્લોક વિવેચન

સંપૂર્ણ જગત,

કર્મોની પરાધીનતા !

કર્મોના પારતંત્ર્યમાં કોઈ દીન છે, કોઈ હીન છે તો
કોઈ અભિમાની છે, કોઈ ઘેર ઘેર ભીખ માગે છે, કોઈ
મહેલોમાં ભસ્ત થઈ મહાલે છે. કોઈ ઇષ્ટ વિયોગમાં કરુણ
કંદન કરે છે, કોઈ ઇષ્ટના સંયોગમાં રનેહનું સંવનન કરે
છે.... કોઈ રોગ-વ્યાધિથી ઘેરાઈ વલવલતો વિલાપ કરે
છે, કોઈ નિરોગી કાયાના ઉન્માદમાં પ્રલાપ કરે છે.

કર્મોના કેવા કઠોર વિપાકો છે ! જ્ઞાનાવરણીય કર્મના
વિપાકથી અજ્ઞાનતા, મૂર્ખતા, મૂઢતા.... જન્મે છે. દર્શના-
વરણીય કર્મના ઉદયથી ઘોર નિદ્રા, અંધાપો, મિથ્યા
પ્રતિભાસ.... વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. મોહનીય કર્મના વિપાક
તો અતિભયાનક છે ! અવળી જ સમજ ! પરમાત્મા, સદ્ગુરુ
અને સદ્ગર્ભ અંગેની ઊંઘી જ કદપના.... હિતકારીને

જ્ઞાનસાર

(૮૭)

અહિતકારી માને, અહિતકારીને હિતકારી માને. ક્રોધથી ધુંધવાય, માનના શિખરે ચઢીને પટકાય, માયાગળને ણિછાવે ! લોભક્રિધર સાથે ખેલ કરે ! મોહનીય કર્મના વિપાકો કેવા ભયાનક છે.. ક્ષણમાં રાજીને ક્ષણમાં નારાજ ! ક્ષણમાં હર્ષ ને ક્ષણમાં શોક.. વાતવાતમાં ભય અને વાતવાતમાં ભુશુભસા ! પુરુષને સ્ત્રી ભોગ-સંભોગના અભિલાષ અને સ્ત્રીને પુરુષનું શરીર સ્વપ્ન મેળવવાની ઝંખના. નપુંસકને સ્ત્રી પુરુષ બંને તરફ આકર્ષણ ! અંતરાયકર્મના વિપાકો પણ કેવા જટીલ અને ચોક્કસ પ્રકારના છે ! પાસે આપવાની વસ્તુ હોય, લેનાર સુયોગ્ય સુપાત્ર વ્યક્તિ હોય છતાં આપવાની ઇચ્છા ન થાય.. વસ્તુ સામે હોય, ગમતી હોય છતાં ન મળે ! સ્ત્રી....વસ્ત્ર....બંગલો હોવા છતાં એને ઉપભોગ ન કરી શકે ! ભોજન મનગમતું તૈયાર હોય છતાં ખાઈ ન શકે... તપશ્ચર્યા કરવાના ભાવ ન જાગે !

મુનિ ક્રોધને બિંચ કૂળમાં જન્મેલો જુએ, ક્રોધને નીચ કૂળમાં જન્મેલો જુએ.... તેનું સમાધાન આ રીતે કરે : ‘આ ગોત્ર કર્મના વિપાક છે !’ મુનિ ક્રોધને નિરોગી મસ્ત શરીરવાળો જુએ ને ક્રોધને દુર્બળ, રોગી અને સદી ગયેલી કાયાવાળો જુએ.... તેનું સમાધાન આ રીતે કરે : ‘આ સાતા-અસાતા વેદનીય કર્મનો વિપાક છે.’ મુનિ ક્રોધ જીવને મનુષ્યરૂપે જુએ છે, ક્રોધને પશુરૂપે જુએ છે, ક્રોધને દેવરૂપે જાણે છે ને ક્રોધને નરકરૂપે જાણે છે.... આવું કેમ ?’ એનું સમાધાન મુનિ આ રીતે કરે છે :

‘આ આયુષ્યકર્મ અને ગતિનામકર્મનો વિપાક છે!’ મુનિ કોઈને બાલ્યવયમાં મરતો જુએ છે, કોઈને યુવાનવયમાં તો કોઈને વૃદ્ધાવસ્થામાં મરતો જુએ છે.... તેમને દુઃખ, શોક કે આશ્ચર્ય થતું નથી! તેઓ સમાધાન કરે છે: ‘આ આયુષ્યકર્મના વિપાક-પરિણામ છે.’

મુનિ કોઈને સૌભાગી, કોઈને દુર્ભાગી, કોઈને યશસ્વી કોઈને અપયશવાળો, કોઈને મધુસ્વરવાળો કોઈને કર્કશ સ્વરવાળો, કોઈને રૂપવાન, કોઈને કદરૂપો કોઈને હંસગતિ તો કોઈને ઊંટગતિ....જુએ છે....તેમને કોઈ હર્ષ કે શોક થતો નથી, “આ બધું નામકર્મનું પરિણામ છે.” આ સમાધાન કરે છે.

મુનિ પોતાના જીવનમાં પણ આવી વિષમતાઓ જુએ છે ત્યારે તે ‘આમ કેમ બન્યું? આવું કેવી રીતે બને?’ આ રીતે મુંઝાતો નથી! “એ કર્મના વિપાકોનું વિજ્ઞાન બજાતો હોય છે! તેની પાછળ રહેલું કર્મના બંધનું વિજ્ઞાન પણ એની પાસે હોય છે...એ દીનતા ન કરે, એ હર્ષોન્માદ ન કરે. સુખ અને દુઃખનાં દ્વન્દ્વ એ વિજ્ઞાની મુનિના ચિત્તમાં હર્ષ-શોકનાં વમળ પેદા કરી શકતાં નથી. પોતાને તે સુખી કે દુઃખી માનતા નથી. કર્મના ઉદય, પછી ભલે ને શુભ હોય કે અશુભ, તેમાં તે સુખ-દુઃખની કલ્પના કરતા નથી.

દીનતા અને હર્ષોન્માદના ચક્રાવામાંથી મુક્ત બનવાનો આ એક વૈજ્ઞાનિક માર્ગ છે. જગતને કર્મપરવશ જાણો.

સંસારની પ્રત્યેક શરૂઆત પાછળ કર્મ-તત્ત્વની લિંટી અને
વાસ્તવિક સમય મેળવેલા એ સમજ તમને દીન નહીં બનવા
દે વિસ્મિત નહીં થવા દે. દીનતા અને વિસ્મય જતાં તમે
અતરંગ આત્મસમૃદ્ધિ તરફ વળશો.

યેષાં શૂન્યગુણમાત્રેણ ભવ્યન્તે પર્વતા અપિ ।

તૈરહો કર્મવૈષમ્યે ભૂર્ભક્ષાઽપિ નાપ્યન્તે ॥ ૨ ॥ ૧૬૨ ॥

સ્તોત્રઃ

જેઓના શૂન્યગુણોના ચઢવા માત્રથી પર્વતો પહાડ તૂટી
પડે છે તેવા ભગવાન રાજાઓ પહાડ કર્મની વિષમતા આવી
પડે છે ત્યારે સિદ્ધા પહાડ મેળવી શકતા નથી. એ આશ્ચર્ય
છે !

સ્તોત્ર વિવેચન

કર્મોની કેવી કુટિલ વિષમતા !

રાજાઓ રસ્તાના રખડતા સિખારી બની જાય ! સીખ
માગવા છતાં સીદ્ધા ન મળે ! જે સમ્રાટોની શૂન્યગુણોના
કિમારી જેવા પર્વતો હુલ્લ હો... સમ્રાટના સૈન્યના
આક્રમણથી પર્વતનાં ગ્રિષ્મરો તૂટી પડે... શત્રુઓના હુલ્લ
ગગણી જાય... પૃથ્વીનાં પડ ઉકલી જાય... તે રાજાઓ....
મહારાજાઓ... સમ્રાટો... ત્યારે કર્મો વિદેર છે ત્યારે
રાંક...દીન ને ગરીબ બની જાય છે !

પ્રાચીન ઇતિહાસના પાને અંકાયેલા એવા અનેક
રાજા-મહારાજાઓનાં પતન... એકાએક થયેલાં અધઃપતન

તમે વાંચ્યા હશે.... કેાઈના પ્રત્યે તમારું હૃદય સદાનુભૂતિથી દ્રવી હોયું હશે ત્યારે કેાઈના પ્રત્યે “એ એવા જ લાગેનેા હતા....” એમ કઠોર સંતોષ પણ અતુલવ્યેા હશે.... પરંતુ આવું એકાએક પતન ગ્રાથી ? તેતું નામ વિશ્વના દરબારોમાં ગાજતું હતું... તેતું એકાએક પતન ગ્રાથી ? આ પ્રશ્નતું સત્ય સમાધાન તમે મેળવ્યું છે ?

રશિયાનેા કુશ્વેવ ! અમેરિકાના માંધાતાઓ પણ એનાથી કુજતા હતા...એના આગ ઝરતા ગુપ્તો વિશ્વના એક એક માનવીને ખાળતા હતા. જેણે રશિયાના સ્ટાલીન . લેનીન અને બુદ્ધગાનીનને પણ જનમનમાંથી જૂંસી નાંખ્યાં હતા અને સ્ટાલીન...લેનીનની કળરો જોડી કાઢી તેમનાં મડદાં પણ દેંકી દીધાં હતાં...તે કુશ્વેવતું એક રાતમાં પતન ! આજે તેતું નામ નિશાન ન રહ્યું...

અમેરિકાના કેનેડી ! U. S. A. ના પ્રેમીડેન્ટ ! કાણુવારમાં ગોળીથી વિંધાઈ ગયા...દુનિયાના ફલકપર અનેકવાર થતા આવાં પતન અને વિનાશ...એની પાછળ એક અદૃશ્ય છતાં સત્ય, અફૂંપી છતાં વાસ્તવિક તત્ત્વ કામ કરી રહ્યું છે, એ જાણો છો ?

એ તત્ત્વ છે કર્મતત્ત્વ.

યથા, સૌભાગ્ય, કીર્તિ, સત્તા, બળ...વગેરે ‘શુભ કર્મ’ નાં ફળ છે, પરંતુ એ શુભ કર્મો, કે જે આત્મા પર લાગેલાં છે, તેની કાળમર્યાદા હોય છે. એ કાળમર્યાદા

સામીન્ય માનવી બહુતો નથી....તેથી તે એની લાંબી કાળમર્યાદા સમજી દે છે! પરંતુ એની કટપનાથી એાછી કાળમર્યાદાવાળાં શુભ કર્મો જ્યારે પુરાં થઈ જાય છે ને અશુભ કર્મોનો અચાનક ઉદય આવી જાય છે ત્યારે આવી અકસ્માત પતન અને વિનાશના અકસ્માતો સૂઝાઈ જાય છે.

અપયશ, દોહાંગ્ય, અપકીર્તિ, નિર્બળતા અને સત્તા-જન્યતા અશુભ કર્મોનું પરિણામ છે! આરબ નેતા નાસરને નાનકડા દેશ ઈઝરાયેલે અપયશ આપ્યો, અપકીર્તિનો કાલો ટીકો ક્યો અને નાસર ‘નબળા આદમી’ તરીકે બહાર આવ્યા! ગાથી? એમના શુભ કર્મોની કાળમર્યાદા પુરી થઈ ગઈ.... અશુભ કર્મોએ એમના આત્માનો કળ્લે લઈ લીધો!

હા, ફરીથી શુભ કર્મ, ઉદયમાં આવી શકે. અશુભ કર્મોની કાળમર્યાદા પુરી થઈ જતા શુભ પુનઃ ઉદયમાં આવે!

ખીલ પલ્લુ વિચિત્રતા છે, અમુક અશુભ કર્મોનો ઉદય આજુ હોય ત્યારે અમુક શુભ કર્મો પણ સાથે ઉદયમાં હોઈ શકે, પરંતુ પ્રતિપક્ષી નહીં! હા. ત. યશનો ઉદય હોય ત્યારે તેનું પ્રતિપક્ષી અપયશ-અશુભ કર્મ ઉદયમાં ન આવી શકે પરંતુ રોગીપણું કે જે અશુભ કર્મ છે, તેનો ઉદય હોઈ શકે; કારણ કે રોગીપણું એ યશનું પ્રતિપક્ષી કર્મ નથી!

કર્મો જ્યાંસુધી અનુકૂળ હોય છે ત્યાંસુધી બંદે યુવ-પ્રેમાત્મ કરે; ગર્વ કરે; પરંતુ જ્યાં કર્મોની વિષમતા પેદા

થઈ, છવના ઉધમાત મરી જાય છે, ગર્વ ગળી જાય છે ને તે જગતમાં હાંસીપાત્ર બને છે. કર્મોની વિષમતાઓનું વિજ્ઞાન મેળવે.

જાતિચાતુર્યહીનોઽપિ કર્મણ્યશ્યુદયાવહે ।

શૂળાદ્ રઙ્ગકોઽપિ રાજા સ્યાત્ છત્રછત્રાદિગન્તરઃ ॥૩॥૧૬૩॥

શ્લોકાર્થ

અશ્યુદય કરનારા કર્મનો ઉદય હોય છે ત્યારે જાતિ અને ચતુરાઈથી હીન હોવા છતાં પણ, રંક હોવા છતાં પણ ક્ષણમાં, છત્ર વડે હાંક્યું છે દિશામંડળ જેણે, એવો રાજા થાય છે.

શ્લોક વિવેચન

એની જાતિ હીન છે,

એની ચતુરાઈનાં ઠેકાણાં નથી,

‘છતાં તે ચુંટણીમાં ચુંટાઈ આવે છે! પ્રધાન બની જાય છે! આજે તો રાજા કેઈ બની ચકતું નથી ને! રાજાઓનાં રાજસિંહાસન છીનવી લેવાયાં... ને આજનાં પ્રધાનો રાજાઓના પણ રાજા બની ગયા !

‘જાતિવિહીન સમાજ-રચના’નો આજે પવન ફુંકાઈ રહ્યો છે એટલે જે હીનજાતિના હતા તેમને ધરાદાપૂર્વક ઉચ્ચસ્થાને બેસાડવામાં આવે છે.... ને ઉચ્ચજાતિના યુદ્ધિ-શાળી વર્ગને હીનદૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે.... આંતરજાતીય લગ્નો કરવામાં આવે છે.... ને એવાં લગ્ન કરનારને સરકાર

આજે નાનું નાનું પૂતળું જીવિતના આગામી જીવન, બુદ્ધિશીલ
 અને સમર્થતાના સમુદાયના સુખકર્તાઓ ઉદય થાતા જોઈએ. આજે
 છેલ્લું જીવન જીવે છે કે નહીં જીવિતનાં જીવન "વાંદણ"
 નાં જીવે જીવે જીવે અને સમગ્ર જીવિતનાં જીવે જીવે જીવે
 જીવે જીવે જીવે ! બુદ્ધિ અને આત્મચિત્ત પુરુષ "માટે
 માણસ" જાની જોઈ જીવે અને બુદ્ધિશીલ નાના આની
 પુરુષ તેની જોઈ જીવે જીવે જીવે !

યશ, કીર્તિ, સૌભાગ્ય, સુસ્વર, આદ્યતા... જોઈ
 ક્રમો ઉચ્ચ જાતિ કે નીચ જાતિ જતાં નથી... તેની રીતે
 અપયશ, અપકીર્તિ, દુભાગ્ય, દુસ્વર, અનાદ્યતાને ઉચ્ચજાતિ
 શાથે આજીવન નથી ! આજે સ્વતંત્ર ભારતનું જે જાંધારણ
 અસ્તિત્વમાં છે, તે જાંધારણ જનાવનાર હો. આંજીવન કેવળ
 હતા ? હેડ હતા ! આજના કોંગ્રેસ પ્રમુખ કામરાજ કોણ

છે ? ઢેડની ભતિના ! આજના ભારતના સંપ્રદાય પતિ કોણ છે ? હા ભકીરહુસેન મુસલમાન છે, કે જે સ્વેચ્છ કહેવાય ! ભારતનાં આવાં સર્વોચ્ચ પદોએ હીનભતિના માણસો બેઠેલા છે, તેમાં કોણ કારણ છે ? શુભકર્મોનો ઉદય !

જ્યારે ઉચ્ચભતિના માણસોની કીર્તિ બાણે ખોવાઈ ગઈ છે ! સૌભાગ્ય અને આદેયતા હુપ્ત થઈ ગઈ છે ! શંકરાચાર્ય જેવા ત્રીસ કરોડ હિન્દુઓના ધર્મશુરને સરકારે જેલમાં બેસાડી દીધા...એમની ગૌરવની વાત સરકારે ન સાંભળી; તેમનો અનાદર કર્યો !

આ બધા કર્મોનાં ખેલ છે ! કોઈ હુર્પ-શોક કરવાની જરૂર નથી. એક કવિએ કહ્યું છે ને-

કળહીક કાળ કળહીક પાળ

કળહીક હુઆ અપ બ્રાળ

કળહીક કીર્તિ જગમેં ગાળ

સળ પુદ્ગલ કી બાળ....

ક્યારેક તને કોઈ 'કાળ' કહે છે, એક દિવસે તને જ તે લોકો 'પાળ' કહે છે ! ક્યારેક વળી તારી કીર્તિ જગતમાં ફેલાય છે ! આ બધી કર્મ-પુદ્ગલની બાળ છે ! આજે આવાં અનેક દૃષ્ટાંત લેવા મળે છે. કામરાજ (કેએસ પ્રમુખ) ને કોણ ઓળખતું હતું ? ને આજે સમગ્ર ભારત પર એ છવાઈ ગયા છે ! પરંતુ એ દિવસ પણ લેવા મળશે કે એમને કોઈ ઓળખશે પણ નહીં ! શુભ કર્મોના ઉદયની કાળમર્યાદા પુરી થાય એટલી વાર છે !

એના જેવું કેવું મનગીયું પુત્રીના માતિપ મનપ અને જીવંત
ગયા. કમોની આ અનમમનાનો નાગ કેવળજાની શિવાય
કેવળ પાત્રી શરે એમ છે ?

“ એ કર્મનદી લગ્ન શીકારે લાગે છે કંગાલ,
ગદલી પડતી હસતી રોતી દેલી ધસતી ચાલ.”

વિષમા કર્મણઃ સૃષ્ટિર્લપ્તા કરમવૃષ્ટયત્ ।

જાત્યાદિભૂતિર્વૈષમ્યાત્ કા રતિસ્તત્ર યોગિનઃ ॥ ૪ ॥ ૧૬૪ ॥

શ્લોકાર્થ

ઊંટની પીઠના જેવી કર્મની રચના, જાતિ આદિની
ઉત્પત્તિના વિષમપણાથી સરખી નહિ એવી જાણુકી છે; તેમ
યોગીને શી પ્રીતિ થાય ?

શ્લોક વિવેચન

ઊંટનાં અઢાર વાંકા !

કમોનાં અનંત વાંકા !

સર્વત્ર વિષમતા ! કમોની સળંગેલી દુનિયા વિષમતા-
ઓથી જ ભરેલી છે. કયાંય એકસમાનતા નહીં. જાતિમાં
વિષમતા, કુળમાં વિષમતા, શરીર....વિજ્ઞાન....આયુષ્ય...
જાળ...લોગ...જગ્યામાં વિષમતા ! યોગી પુરુષને આવી
કર્મસર્જિત દુનિયામાં પ્રીતિ થું થાય ?

* વિશ્વમાં વિષમતાઓનું દર્શન કરો.

* વિષમતાઓનું દર્શન થયા પછી વિશ્વ પર પ્રીતિ નહીં થાય.

* તેથી આસક્તિ ઘટશે.

- * તેથી હિંસા, બૂઠ, ચોરી, દુરાચાર ને પરિશ્રુનાં પાપ ઘટશે.
- * ત્યારે મોક્ષ તરફ દૃષ્ટિ જશે.
- * કર્મનાં બંધન તોડવાનો પુરુષાર્થ થશે
- * કોઈપણ જીવના દુઃખમાં તમે નિમિત્ત નહીં બનો.
- * તમે યોગી બની જશો.

‘પ્રથમરતિ’ ગ્રંથમાં ભગવાન ઉમાસ્વાતિજીએ કહ્યું છે :

“ જાતિકુલદેહવિજ્ઞાનાયુર્વલભોગમૃતિવૈષમ્યમ્ ।
દંડ્વા કથમિદં વિદુષાં ભવસંસારે રતિર્ભવતિ ॥ ”

‘ જાતિ, કુલ, શરીર, વિજ્ઞાન, આયુષ્ય, બળ અને ભોગોની વિષમતા ભેદને વિદ્વાનોને (જન્મમરણરૂપ) સંસારમાં કેમ પ્રીતિ થાય ? ’

જો તમને તમારી જાતિની ઉચ્ચતામાં રતિ-ખૂશી થાય છે, જો તમને તમારા કુલની મહત્તા ગાવામાં આનંદ આવે છે, જો તમને તમારા શરીરના સૌન્દર્યમાં હર્ષ થાય છે, જો તમને તમારા કલા-વિજ્ઞાન પર રાજી પો થાય છે. તમને તમારા આયુષ્ય પર ભરોસો છે. જો તમે તમારા દ્રવ્યબળ પર, શરીરબળ પર, સ્વજનબળ પર મુસ્તાક છો, જો તમને તમારાં ભોગસુખો લલચાવે છે, તો તમે એ બધામાં રહેલી વિષમતા ભેદ નથી એ નિશ્ચિત થાય છે વિષમતા દેખાય ત્યાં રતિ ન થાય, ખૂશી ન થાય. રતિ-ખૂશી જ્યાં થાય ત્યાં વિષમતા નથી દેખાતી.

આ માનસિક અને શારીરિક વેદનાઓના લોગ આપણે ન જાણીએ તે માટે અહીં પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ 'વિશ્વવિપમતા' જોવાનું કહે છે.

કોઈની જાતિનું ઉચ્ચપણું કે નીચપણું સમાન રહેતું નથી ! કોઈના કુલની વિશાળતા કે લઘ્યતા એકસમાન રહેતી નથી. કોઈના શરીરનું આરોગ્ય એકસરખું રહેતું નથી. કોઈનું કલાવિજ્ઞાન એકસમાન ટકતું નથી. કોઈનું આયુષ્ય પોતાની ધારણા મુજબ રહેતું નથી. કોઈનું બળ એકધારું ટકતું નથી. કોઈને લોગ સામગ્રી એક સરખી નિરંતર મળતી નથી ! આનું નામ છે વિપમતા.

આ વિપમતા જન્મે છે કર્મોમાંથી. ભગવાને આવું વિપમતાભર્યું વિશ્વ પેદા કર્યું નથી ! ભગવાને તો આવા વિપમતાભર્યા વિશ્વનું દર્શન કરાવ્યું છે. આ સૃષ્ટિ ઇશ્વર-સર્જિત નથી પરંતુ કર્મસર્જિત છે. જીવ પોતે જ તેવાં તેવાં કર્મોની પોતાની આસપાસની દુનિયા રચે છે. ઉત્પત્તિ ને

અવનતિ, આબાદી ને ખરબાદી, ઉત્થાન અને પતન.... કર્મસર્જિત છે. સુખ અને દુઃખ, શોક અને હર્ષ, આનંદ અને વિષાદ....આ બધાં કેન્દ્રો કર્મની પેદાશ છે.

વિદ્વાન્ પુરુષ, યોગીપુરુષ આવી દુનિયામાં રાચતો નથી....આ દુનિયામાં તે વિષમતાઓ જીએ છે !

આરુઢાઃ પ્રશમત્રેણિ શ્રુતકેવલિનોઽપિ ચ ।

આમ્યન્તેઽનન્તસંસારમહો દુષ્ટેન કર્મણા ॥ ૫ ॥ ૧૬૫ ॥

શ્લોકાર્થ

ઉપશમત્રેણિ ઉપર ચઢેલાઓ અને ચૌદ પૂર્વધરો પણ અહો, આશ્ચર્ય છે કે દુષ્ટ કર્મ વડે અને અનંત સંસાર ભમાડાય છે. અર્થાત્ દુષ્ટ કર્મ અનન્ત સંસાર ભટકાવે છે.

શ્લોક વિવેચન

ઉપશમત્રેણિ,

પહેલું....બીજું....ત્રીજું.... ચોથું... પાંચમું.... છઠું.... સાતમું...ઠેઠ અગ્યારમા ગુણસ્થાનકે પહોંચે ! ત્યાં મોહોન્માદ શાન્ત...પ્રશાન્ત ..ઉપશાંત થઈ ગયો હોય. જેમ જેમ મોહ ઘટતો જાય તેમ તેમ ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકે આત્મા પહોંચતો જાય.

હા, ક્ષપકત્રેણિવાળો તો એ લપસણા અગિયારમા ગુણસ્થાનકે જતો જ નથી ! દશમેથી છલાંગ મારે...બારમે પહોંચે ! ત્યાં મોહ ઉપશાંત થાય નહીં, ક્ષય જ પામી

જાણ ! જારમે જાગેલો નીચે ન પડે ! સેરમે જઈ નીવરામ
અને...પણી અણુપૂર્ણ જાગે ચીકમે જાગે માંડો સિધાવે !

પણ આ નો અગિયારમું ગુણહાણું... લગસાળા પગથિયા
તરીકે પંકાગેતું ! આ અગિયારમા પગથિયે મોહનીય કર્મની
સાક વાગે ત્યાંથી કોઈપણ શૂરવીર કે મહાવીર હિર જઈ
શકે જ નહીં, ત્યાં કર્મની જ પ્રગળતા... કર્મનો જ વિજય
અને કર્મોતું જ સર્વોપરિપાતું !

ભલેને *દશપૂર્વોતું જ્ઞાન હોય ! ચારિત્રતું ઉત્તમ
પાલન હોય, ઉછળતો વીર્યોદ્ઘાસ હોય .. પણ અગિયારમા
ગુણહાણે આવ્યો કે કર્મના પીંજરામાં ફસાયો ! હા, અનંત
કાળ સંસારમાં ભટકાવે ! એને ચોદ પૂર્વધરની પણ શરમ
નહીં. એને ઉત્તમ સંયમીની પણ લાજ નહીં ! આ છે
કર્મની નિર્લજ્જતા !

અહીં ‘કર્મ’ તરફ લાલ આંખ કરીને પૂ. ઉપાધ્યાયજી
કહે છે : ‘દુષ્ટેન કર્મણા’ ! તેઓ બ્યારે ઉપશમશ્રેણીએ
ચઢેલા ને ઠેઠ અગિયારમા ગુણસ્થાનકે પહોંચી ગયેલા
મહર્ષિને ધક્કો દઈ નીચે પછાડી દેતા ‘કર્મ’ને જુઓ છે,
તેમનાં અંગેઅંગમાં આગ લાગી જાય છે .. તેઓ કુજી
ઉઠે છે .. ને “દુષ્ટ કર્મ” બોલી ઉઠે છે. કર્મના બંધનોને
તોડી નાંખવા તેઓ પોકાર પાડી ઉઠે છે.

કર્મોનો છેલ્લો મોરચો એ અગિયારમો “ઉપશાંતમોહ”
ગુણસ્થાનકે જ હોય છે; ને તે મોરચો સદા-સર્વદા-સર્વ
જુઓ પગિશિષ્ટ.

માટે અપરાધેય છે ! હા, દસમા ગુણરધાનકેથી જોઓ સીધા બારમા ગુણરધાનકે કુટ્ટી લય છે તેઓ એ મોરચામાં ફસાતા નથી. 'ઉપશાંતમોહ'નો અર્થ જાણો છો ? જુઓ એક સામાન્ય દૃષ્ટાન્તથી તે સમજાઓ :

એક પાણીથી ભરેલો ખ્યાલો છે; પરંતુ તે પાણી સ્વચ્છ નથી, કચરાથી ભરેલું છે. તમારે તે પાણી પીવું છે. તમે તેને ગળી નાંખ્યું, છતાં એમાં ઝીણી રજ દેખાય છે તમે તે ગ્લાસને નીચે મૂકી દેશો. કચરા ધીરેધીરે પાણીની નાંચ ઠરતો જશે.... થોડો સમય ધીરજ રાખશો તો કચરા સાવ નીચે જોડી જવાનો અને પાણી સાવ સ્વચ્છ થઈ જવાનું. હા, પાણીમાં કચરા તો છે જ, પરંતુ ઉપશાંત થઈ ગયેલો ! તેવી રીતે આત્મામાં મોહ તો હોય પણ નીચે સાવ ઠરી ગયેલો. આત્મા નિર્મલ... મોહરુદિત દેખાય ! પરંતુ પેલો ગ્લાસ (ખ્યાલો) કોઈ હલાવે તો ? કચરા ઉપર આવીને પાણીને ગંદુ બનાવી દે છે, તેવી રીતે ઉપશાંત મોહવળા આત્માને કોઈ હલાવે, કોઈ અડપલું કરી લય તો મોહ આત્મામાં ફેલાઈ લય... આત્માને મેલો કરી નાંજો, ડહોળી નાંજો !

ઉપશાંત મોહમાં નિર્ભયતા નહીં ! હા, મોહ ક્ષોણ થઈ લય, અર્થાત્ પેલા પાણીને ગિલકુલ કચરા વિનાનું જ કરી દેવામાં આવે, પછી એ પાણીના ખ્યાલાને ગમે તેટલું હલાવે ને ! કચરા આવવાનો જ નહીં ! મોહનો સર્વથા ક્ષય થઈ ગયા પછી ચિંતા નહીં ! એને સંસારનું કોઈ નિમિત્ત મોહાધીન ન કરી શકે....કર્મોનું કંઈ ન આવે.

કર્મોની કઠોર સીલા....હૂર મરફરી ક્યાં સુધી હોય
 કે ! કેડ અગિયારમા શુભસ્થાનક સુધી ! ચૌદ પૂર્વના
 જ્ઞાનવાળા શ્રુતકેવળીઓ પાળુ ત્યાં દારી નાથ. ચૌદપૂર્વધર-
 શ્રુતકેવળીઓ પાળુ પ્રમાદને પરવશ પડી અનંતકાળ
 નિજોદમાં વસે છે ! કર્મોની આ ભયંકરતા છે. આવાં
 કર્મોના વિપાકોનું ચિંતન કરી, એ કર્મોના ક્ષય માટે કર્મર
 કસવી ભેદજો.

अर्वाक् सर्वाङ्गि सामग्री श्रान्तेव परित्तिष्ठति ।

विपाकः कर्मणः कार्यपर्यन्तमनुधावति ॥ ६ ॥ ૧૬૬ ॥

શ્લોકાર્થ

નજીક રહેલી બીજી બધી ચ કારણ સામગ્રી થાકી
 ગયેલાની પેઠે રહે છે (પરંતુ) કર્મનો વિપાક કાર્યના
 અંત સુધી પાછળ દોડે છે.

શ્લોક વિવેચન

કર્મનો વિપાક એટલે કર્મનું પરિણામ-ફળ
 કોઈપણ કાર્ય, કારણ વિના બની શકતું નથી; અને
 દરેક કાર્ય પાછળ પાંચ કારણો કામ કરતાં હોય છે.

(૧) કાળ

(૨) સ્વભાવ.

(૩) ભવિતવ્યતા.

(૪) કર્મ

(૫) પુરુષાર્થ.

પરંતુ આ બધામાં પ્રધાન-મુખ્ય કારણ ‘કર્મ’ છે ! કર્મનો વિપાક ઠેઠ કાર્યના અંત સુધી દોડયો આવે છે... બીજાં બધાં કારણો થાકી જાય છે...કોઈ કાર્યની ભૂમિકા રચી આપે છે, કોઈ કાર્યનો પ્રારંભ કરાવી રવાના થાય છે...કોઈ કાર્યની મધ્યમાં જ થાકીને બેસી જાય છે...પરંતુ કર્મ થાકતું નથી. જ્યાં સુધી કાર્ય જન્મે, રહે અને નાશ પામે ત્યાં સુધી કર્મ તો સાથે જ ! એને વિશ્રામ જ નહીં.

જેટલો ભય બીજાં કારણોનો નથી તેટલો ભય કર્મનો છે. કર્મનો ક્ષય થતાં બીજાં કારણો તો સહજ રીતે જ દૂર થઈ જાય છે; એ કારણોને દૂર કરવા મહેનત કરવી પડતી નથી. બીજાં કારણો તો કર્મની પાછળ ચાલ્યા કરે છે.

એટલે કર્મના અનુચિતનમાં; કર્મનો જ ક્ષય જ કરવામાં પુરુષાર્થ કરવાનો છે કર્મનો ક્ષય કરવા માટે મનુષ્યને કર્મે જ અનુકૂળ સામગ્રી આપી છે ! પોતાનો ક્ષય કરવા માટે પોતે જ કર્મ સામગ્રી આપી રહ્યું છે !

- * તમને મનુષ્ય ગતિ મળી છે ?
- * તમને આર્યભૂમિમાં જન્મ મળ્યો છે ?
- * તમને શરીરનું આરોગ્ય મળ્યું છે ?
- * તમારી પાંચે ઇન્દ્રિયો પરિપૂર્ણ છે ?
- * તમને વિચારવંતુ મન મળ્યું છે ?
- * તમને સુદેવ-શુરુ-ધર્મનો સંયોગ મળ્યો છે ?

કર્મોનો નાશ કરવા માટે બીજું તમારે શું જોઈએ

છે ? આનામી વિશેષ સામગ્રી ભેગવ્ય છે ? શું કર્મોનો નાશ કરવાની ભાવના પણ કર્મ જ જગાડે તેમ થાયો છો ? કર્મોએ આપેલી સામગ્રીનો સદુપયોગ કરતાં તો આવડતો નથી અને વધુ સામગ્રી મેળવવાની ઝંખના રાખો છો ? તમે નહીં જાણતા હો, કર્મની કૂરતાને ! તમને આપેલી અતુલ સામગ્રીનો સદુપયોગ ન કર્યો તો એ તમને આપેલી સામગ્રી પણ ઝૂંટવી લેશે અને તમને એવી સ્થિતિમાં મૂકી દેશે કે તમે તેના નવાં શુભામ જ બની જશો !

જો તમે મળેલી સામગ્રીનો સદુપયોગ કરશો, કર્મ તમને તેનાથી પણ ઉચ્ચ સામગ્રી ભેટ ધરશે ! એ સામગ્રી દ્વારા તમે કર્મોનો નાશ કરી શકશો. શું તમે એવાં દૃષ્ટાંતો નથી સાંભળ્યાં ?

કર્મો તમને પ્રત્યક્ષ દેખાતાં નથી એટલે એનો નાશ પણ પ્રત્યક્ષ નહીં દેખાતા એવાં ધર્મ દ્વારા જ કરવો પડે. ધર્મથી કર્મનો નાશ થાય છે. ધર્મ આત્માનો છે. પણ આત્મા સુધી પહોંચવા માટે પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનો સદુપયોગ કરવો પડે. દુનિયાનાં તુચ્છ સુખોમાં એ ઇન્દ્રિયો ને મનને ભેડા નહીં; તો જ તમે આત્મા સુધી પહોંચી શકવાના અને આત્મધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકવાના. આત્મ-ધર્મથી કર્મનો ક્ષણમાં ક્ષય થઈ શકે છે. જેમ જેમ કર્મોનો ક્ષય થતો જશે તેમ તેમ અદૃશ્ય ધર્મતત્ત્વ સાથેનો સંબંધ દૃઢ બનતો જશે.

એટલે કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા વગેરેનો દોષ ભોજા

વિના કર્મનો નાશ કેમ કરવો, તે જ વિચાર કરો. જો કર્મને ભૂલીને ‘આ કાળ ખરાગ છે...અવિતવ્યતા સારી નથી...’ વગેરે બહાનાં કાઢ્યાં તો કર્મ ચઢી જોસશે ..હુઃખ, અશાંતિ, કલેશ અને સંતાપમાં ચોકાઈ જશે. માટે ધર્મમાં પુરુષાર્થ કરો. કર્મોના ભયની ગંભીરતા સમજો; પ્રભાતને ખંખેરી નાંખી કર્મોનો વિનાશ કરવા કટિબદ્ધ બની જાઓ.

असावचरमावर्ते धर्मं हरति पश्यतः ।

ચરમાવર્તિસાધોસ્તુ છલમન્વિષ્ય હન્યતિ ॥ ૭ ॥ ૧૬૭ ॥

શ્લોકાર્થ

આ કર્મવિપાક ઉદ્ભા પુદ્ગલપરાવર્ત શિવાયના બીજા પુદ્ગલપરાવર્તમાં દેખતાં છતાં ધર્મને હરે છે; પણ ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તમાં વર્તતા સાધુનાં છિદ્ર શોધીને ખુશ થાય છે

શ્લોક વિવેચન

ચરમ પુદ્ગલપરાવર્ત કાળ,

અ-ચરમ પુદ્ગલપરાવર્ત કાળ !

‘પુદ્ગલપરાવર્ત’ કોને કહેવાય, તેનું જ્ઞાન પરિ-શિષ્ટમાંથી મેળવજો. અહીં તો કર્મનો કાળ સાથે, કાળના માધ્યમથી આત્મા સાથે કેવો મેળ-કુમેળ છે, તે બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સુધી આત્મા ઉદ્ભા પુદ્ગલપરાવર્તકાળમાં ન પ્રવેશ્યો હોય ત્યાં સુધી કર્મ આત્મ સમજવા જ ન

ક્રમોનાં બંધનથી આત્માને મુક્ત કરવાનો વિચાર પણ અ-ચરમાવર્તકાળમાં ન આવે... હા, ધર્મ કરતો દેખાય, પરંતુ એ ધર્મસાધના સંસારવૃદ્ધિ માટે જ થાય !

અચરમાવર્તકાળમાં ? આત્મધર્મ સમજાય. આત્મધર્મની આરાધના-ઉપાસના પણ થાય. હા. એક વાત છે...આત્માને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવા મથતા મુનિની આસપાસ કર્મ ચક્કર લગાવ્યા કરે ! છિદ્ર શોધે ! કોઈ બાકોડું દેખાઈ જાય કે પેસી જાય અને મુનિના મુક્તિ-પુરુષાર્થને પાંગળો બનાવી દે ! રૂકાવટો ઊભી કરી દે ! એટલે મુનિએ કોઈ છિદ્ર ન પડવા દેવું જોઈએ, કોઈ બાકોડું ન રહેવા દેવું જોઈએ.

પ્રમાદનાં કિડ્ડોમાંથી કર્મ પ્રવેશે છે !

નિદ્રા, વિષય, ક્રપા, વિદ્યતા અને મદ્યપાન આ પાંચ મોટા પ્રમાદ છે. મુનિએ નિદ્રા પર સંયમ ચેષ્ટાવધનો હોય છે. મમિના એ પ્રવર = છ દસાક જ નિદ્રા લેવાની છે...ને પણ ગાઢ નિદ્રા નહીં. દિવસે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી કોઈપણ વિષયમાં આસક્તિ કરવાની નથી. ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ-આ ચાર ક્રપાઓને પરવશ થવાનું નથી; નિદ્યાઓમાં મુગ્ધાઈ જવાનું નથી. સ્ત્રીઓ અંગેની ચર્ચા સાધુથી ન કરાય. બોજનવિષયક વાતોથી વેગળા રહેવાનું છે. દેશની અને રાજ-પ્રધાનોની કપટપૂર્ણ અને કાવા-દાવાઓથી બદેલી વાતોમાં જોણે રસ લેવાનો નથી. મદ્યપાન તો આધુને હોય જ આતું? જો આધુ આ પાંચ પ્રમાદોથી અળગો રહે તો કર્મને પ્રવેશવાનો કોઈ માર્ગ જ ન મળે! ભલે એ ચારેકોર ચક્રકર માયો કરે!

સાત્ત્વ્ય એ છે કે મુનિ જો કર્મને માર્ગ આપે તો કર્મ જોને મનાવે! માર્ગ ન આપે તો કર્મ જોતું કંઈ અક્રિત ન કરી શકે. માર્ગ આપવો કે નહીં, તે મુનિ પર નિર્જર છે! પ્રમાદના આચરણને પણ 'કર્મકૃત' માનીને જોવાયે, તો તે પટકાય જ! તેનું પતન જ થાય. ચરમાવર્તકાળમાં પ્રમાદના સેવનમાં કર્મનો હાથ લૂંટી, આ વાત ગ્રમજવી જોઈએ. કર્મોની કુટિલતા સમજતા વિના આ વાત ગળે ઉતરે એમ નથી. માટે કર્મનું અતુચિતન ખૂબ કરવું જોઈએ. કર્મના વિપાકોનો વિચાર કંપાવી મૂકે!

નુસાર નીચેના રીતે કરી, જેવાકે :—

ન. ૧૦૬. કર્મવિપાકના સિતનથી સમભાવ પ્રગટવો.

‘સમભાવ’

હવે આ કર્મવિપાકને વિષયને જે સમભાવ પ્રગટ
વે છે તે જ (જેથી) જ્ઞાનાનન્દન પર મેલે. એથી સમ
ભાવ થે.

‘સોપ વિવચન’

એથીરાજ, તમે એથી બમર થો;

જ્ઞાનાનન્દન પર મેલો એમ પશ્ચાદા...!

તમારા હૃદયમાં કર્મ—વિપાકનું ચિંતન

અને તમારા સુખ પર સમભાવનું અધેદન !

કર્મનાં વિપાકોના ચિંતન વિના સમભાવનું વેદન ન
થાય. સમભાવના વેદન વિના જ્ઞાનાનન્દનું અમૃતપાન ન
થઈ શકે; એટલે આ શ્લોકમાંથી ત્રણ વાતો ફલિત થાય છે:

(૧) કર્મવિપાકનું ચિંતન.

(૨) સમભાવ.

(૩) જ્ઞાનાનન્દનો અનુભવ.

કર્મવિપાકના ચિંતનમાંથી સમભાવ પ્રગટવો જોઈએ;
અર્થાત્ જગતના સર્વજીવો પ્રત્યે સમત્વ પ્રગટવું જોઈએ...
ન કોઈના પ્રત્યે રાગ કે ન કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ. મિત્ર પર
રાગ નહીં, શત્રુ પર દ્વેષ નહીં. કર્મકૃત ભાવો તરફ હર્ષ—
શોક ન થાય ! આ કર્મ વિપાકના ચિંતનથી જ શક્ય બને.

જો આપણને રાગ-દ્વેષ, ક્રમ્-શોક થાય છે, તો આપણું ચિંતન કર્મ-વિપાક ચિંતન નથી. એમ માનવું જ જોઈએ. રાગ-દ્વેષ થાય છે, ક્રમ્-શોક થાય છે, રતિ-અરતિ થાય છે; તેના કારણ તરીકે કર્મનો દોષ ન જોતાં, “હું કર્મ-વિપાકનું” ચિંતન નથી કરતો માટે થાય છે.” આ સમાધાન વધુ સાફ છે. કર્મ વિપાકના ચિંતન વિના રાગ-દ્વેષ ઘટતા નથી. જે મહાત્માઓએ મરણાંત ઉપસર્ગો ધરાવ્યા પ્રસંગે દોષ દેવના વલોપાત ન કર્યા; તેની પાછળ શું હતું? “તેમની તો પૂર્વ ભવોની આરાધના હતી...” એમ કહીને આપણે સમાધાન કરી, કેવી ભૂલ કરીએ છીએ? તેઓનું કર્મ-વિપાકનું ચિંતન તેમની સમતામાં, સમભાવમાં અસાધારણ કારણ હતું, એમ માનવાની જરૂર છે એ ચિંતન આત્મસાત્ ધર્મ જવું જોઈએ જીવનમાં આવતા પ્રસંગોમાં.... સદૈવ ‘કર્મ-વિપાક’નું વિજ્ઞાન ઉપયોગી બનાવવામાં આવે તો કસોટીના ટાણે સમભાવ રાખવો સરળ બને.

અને સમભાવ વિના જ્ઞાનાનંદ ક્યાંથી પ્રગટે? જ્ઞાનાનંદ સમભાવમાંથી પ્રગટે છે રાગ-દ્વેષના ઉકળાટ શાંત થયા પછી જ જ્ઞાનનો આનંદ, આત્માનંદ પ્રગટ થાય છે. રાગ-દ્વેષમાંથી પ્રગટતો આનંદ વિષયાનંદ હોય છે; તેને જ્ઞાનાનંદ માની લેવાની ભૂલ ન થવી જોઈએ. નિરંતર જ્ઞાનાનંદનો ઉપસોગ કરવા માટે સમભાવને અખંડિત રાખવો જોઈએ. સમભાવને ખંડિત ન થવા દેવા માટે કર્મ-વિપાકનું ચિંતન રતત રાખવું જોઈએ. કેવો વ્યવસ્થિત કેમ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે બતાવ્યો છે!

સંસારમાં રેખાની વિપમનાઓનું સમાધાન 'કર્મ-
વિપાક' ના વિજ્ઞાન દ્વારા ન કરવામાં આવે તો ?

તો ? સંસારના છુવેા પ્રત્યે દેવ થવાનો, રાગ થવાનો
રાગ અને દેવમાથી અનેક અનિષ્ટો પેદા થવાનાં. ક્રોધ,
જૂદા, ઘેરાઈ, દુરાચાર, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, મત્થા અને
સાબ વગેરે ક્રોધેા દેવો પેદા થવાના....એમાં છુવેાં
છુવન છુવેાના નાથે જ જિનસલામત બની જવાનું.
અરેરા-પરરા શકા, ધૂનુ, દેવ અને વૈરવિરોધ વધી
જવાના. તેથી વિપમનાઓ વધતી જ જવાની ! મોક્ષમાર્ગની
આરાધના તો દર જ રહી જવાની

દર કયાં જાયો ? બૂનકાળની ઘટનાઓ પણ જોવાની
જરૂર નથી, આજના વિશ્વમાં જ દષ્ટિપાત કરો. જે છુવેા
આ કર્મવિજ્ઞાન નથી જાણના; તેઓનાં છુવન જુઓ ! તેઓ
કેટલા અજ્ઞાન્ત છે ? કેટલા ચિંતાતુર છે ? આત્માથી,
પરમાત્માથી ને ધર્મથી તેઓ કેટલા દૂર જઈ પડ્યા છે ?

તમે તો સુનિરાજ છો ! મોક્ષમાર્ગે આત્મી, કર્મોનાં
બંધન તોડી શુદ્ધ....શુદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી છે; તે માટે
તમારે તો આ 'કર્મવિજ્ઞાન' ને ખૂબ પચાવવું જોઈએ.
તેના આધારે સમભાવના સ્વામી બનવું જોઈએ....પછી
બ્રહ્મ, જ્ઞાનાનન્દ પરાગના લોગી ભ્રમર બની જવાના. જ્યાં
સમભાવ ખંડિત થતો લાગે, એટલે કર્મવિપાકના ચિંતનમાં
પ્રવેશ કરજો.

५६

भवार्थ

२२

यस्य गम्भीरमध्यस्याज्ञानवज्रमयं तलम् ।

रूढा व्यसनशैलेभ्यैः पन्थानो यत्र दुर्गमाः ॥ १ ॥

पातालकलशा यत्र भृतास्तृणामहानिलैः ।

कपायाश्रित्तसंकल्पवेलावृद्धिं वितन्वते ॥ २ ॥

स्मरौवाग्निज्वलत्यन्तर्यत्र स्नेहेन्धनः सदा ।

यो घोररोगशोकादिमत्स्यकच्छपसंकुलः ॥ ३ ॥

૩. જ્યાં મધ્યમાં હમેશાં સ્નેહરૂપ ઇંધનવાળો કામરૂપ વડવાનલ બળે છે. (અને) જે શયંકર રોગ-ચોક્કાદિરૂપ માછલાં અને કાચબાથી ભરેલો છે.

૪. હુણ્દિ, મત્સર અને દ્રોહરૂપ વિઝળી-વાવાઓનાં અને ગર્જના વડે જ્યાં વહાણવટી લોકો તોફાનરૂપ સંકટમાં પડે છે.

૫. તે શયંકર સંસાર-સમુદ્રથી હમેશાં શયલીત થયેલા જ્ઞાની પુરુષ તેને તરવાના ઉપાયને સર્વ પ્રયત્નથી ઇચ્છે છે.

શ્લોક વિવેચન

સંસાર !

જે સંસારને અનંત છવો મોહી રહ્યા છે; તે સંસાર કેવો છે ? મોક્ષદયાને વરેલા પરમ આત્માઓ એ સંસારને કેવો ભેધ રહ્યા છે ? એ સંસારને તમે જુઓ, ઉત્તેગ થઇ જશે...અપ્રીતિ થઇ જશે ! ને એ જ કરવું છે ને ! સંસારની આસક્તિ...સંસારની પ્રીતિ તૂટ્યા વિના શાશ્વત...અનંત...અવ્યાબાધ સુખ મળી જ ન શકે ! અહીં સંસારનું જે વાસ્તવિક...યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તે જુઓ.

સંસારને સમુદ્ર સમજો.

(૧) સંસાર-સમુદ્રનો મધ્યભાગ અગાધ છે !

(૨) સંસાર-સમુદ્રનું તળીયું અજ્ઞાન-વજ્રથી બનેલું છે.

(૩) સંસાર-સમુદ્રમાં સંકટોના પર્વતો પથરાયેલા છે.

(૪) સંસાર-સમુદ્રના માર્ગે વિષમ-વિકટ છે.

(૫) સંસાર-સમુદ્રમાં વિપયાભિજ્ઞાપનો મહાવાયુ ઠૂંકાઈ રહ્યો છે.

(૬) સંસાર-સમુદ્રમાં ક્રોધાદિકપાથોના પાતાલકલશે છે.

(૭) સંસાર-સમુદ્રમાં મનના વિકલ્પોની ભરતી આવે છે !

(૮) સંસાર-સમુદ્રમાં રાગનાં ઈંધનો (પાણી) વાળો કંદર્પનો દાવાનલ સળગી રહેલો છે.

(૯) સંસાર-સમુદ્રમાં રોગનાં માછલાં, ને શોકના કાચળા રહેલા છે.

(૧૦) સંસાર-સમુદ્ર ઉપર દુષ્ટુદ્ધિની વિજળી ચમકે છે.

(૧૧) સંસાર-સમુદ્ર પર મત્સરનાં વાવાઝોડાં આવે છે.

(૧૨) સંસાર-સમુદ્રમાં દ્રોહની ભયંકર ગર્જનાઓ થાય છે.

(૧૩) સંસાર-સમુદ્રમાં વહાણવટીઓ સંકટમાં ફસાય છે.

(૧૪) માટે સંસાર-સમુદ્ર દારુણ છે !

સંસાર-સમુદ્ર :-

‘ સંસાર એ સાચે જ તોફાની સાગર છે,’ આ વિચારને હૃદયમાં જીવ્ન ભાવિત કરવો જોઈએ. સાગરમાં

રહેલો મુસાફર સાગરને પાર કરી જવા જ પ્રયત્ન કરે છે, સાગરમાં સહેલગાહ કરવાનું વિચારતો નથી....એમાં ય તોફાની સાગર તો જલ્દીથી તરવા ચાહે છે! 'મારે સંસાર-સમુદ્ર તરવો છે' આ સંકલ્પ કરે જ છૂટકો છે.

મધ્યભાગ :-

સમુદ્રનો મધ્યભાગ અગાધ હોય છે ને? એનું તળીયું શોધ્યું ન જડે! સંસારનો મધ્યભાગ છે યુવાવસ્થા. એ અવસ્થા અગાધ છે....એનો કોઈ તાગ ન પામી શકે. મનુષ્યની યુવાવસ્થાની અગાધતાને સૂર્યનાં કિરણો પણ ભેદી શકતા નથી, મરણવા પણ અગાધતામાં ઝોવાઈ જાય છે.... શોધ્યા જડતા નથી....

તળીયું. :-

આ સંસાર-સમુદ્રનું તળીયું કોઈ કાદવ-પથ્થર કે માટીનું બનેલું નથી! વજનું બનેલું છે! અજ્ઞાનતા વજનસમાન છે...અજ્ઞાનતાના તળીયા પર સમગ્ર સંસાર ટકેલો છે! અર્થાત્ સંસારનું મૂળ છે અજ્ઞાનતા.

પર્વતો :-

સમુદ્રમાં ઠેરઠેર પાણીમાં ફૂંબેલા....પાણીમાં અડધા ફૂંબેલા પર્વતો હોય છે. વહાણવટીઓ આ પર્વતોથી સાવધાન રહે છે...સંસાર-સમુદ્રમાં તો આવા પર્વતોની હારમાળાઓ હોય છે! જાણો છો? સંકટોની હારમાળાઓ તમે નથી જોઈ? એક-એ પર્વત નહીં, હારમાળા!

(૧૧૬)

અરવલ્લીના પદારોની દારમાળા તમે જોઈ છે? સહ્યાદ્રિની દારમાળાઓ તમે જોઈ છે? એના કરતાંય દુર્ગમ આ સંકટોની દારમાળાઓ સંસાર-સમુદ્રમાં પથરાયેલી છે! કેટલાક ઠેકાણે તો તે પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે....તમને જોખ્યાલ ન આવે તો તમારું વદાણુ જો પર્વત ગ્રાથે ટકરાય અને ચૂરેચૂરા થઈ જાય!

માર્ગ :-

આવા સંસાર-સમુદ્રનો માર્ગ સરળ હોય? કેટલો વિકટ-વિપ્રમ અને દુર્ગમ માર્ગ! એવા માર્ગે કેટલી સાવધાની, કેટલી સમજણ અને કેટલી ચીવટથી ચાલવું જોઈએ? જરાય ખેદરકારી, આળસ, નિદ્રા કે વિનોદ ગ્રાંથે ખરે? કોઈ અનુભવી માર્ગદર્શકને અનુસરવું પડે કે નહીં? અનુભવી માર્ગદર્શક પર વિશ્વાસ મૂકવો પડે કે નહીં?

મહાવાયુ :-

તૃષ્ણા....પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોની અભિલાષાનો પ્રચંડ વાયુ જો મહાસાગરમાંથી ફૂંકાઈ રહ્યો છે.....કેટલી તૃષ્ણા! તૃષ્ણાથી જીવો કેટલા ભટકી રહ્યા છે! તૃષ્ણાથી....વિષય સુખોની વાસનાથી જીવો કેવા અટવાઈ રહ્યા છે....જાણો છો આ મહાવાયુ ક્યાંથી પ્રગટે છે? પાતાલ કલશોમાંથી!

પાતાલ કળશ :-

આ સંસાર સાગરમાં ચાર પાતાલ કલશો રહેલા છે! ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ! આ કલશોમાંથી પેલો

મહાવંચુ નિકળે છે ! ને સમુદ્રમાં તોફાન પેદા કરે છે....
ભરતી :-

મનના વિકલ્પોની ભરતી આવે છે આ સંસાર સાગરમાં !
કપાયોમાંથી વિષય તૃષ્ણાઓ જાગે છે ને વિષય તૃષ્ણામાંથી
માનસિક વિકલ્પો પેદા થાય છે.... માનસિક વિકલ્પોની ભરતી
કેવી ગજબ હોય છે આખો સાગર હિલોળે ચઢેલો દેખાય
છે ! સમુદ્રમાં તો પૂનમ જેવા દિવસોએ જ ભરતી આવે,
પરંતુ સંસાર સાગરમાં તો નિરંતર ભરતી આવતી રહે
છે ! એ ભરતીમાં તોફાને ચઢતા સાગરને તમે જોયો છે ?
હવે માનસિક વિકલ્પોની ભરતી જોલો ! તમે ગભરાઈ જશો....

વડવાનળ :-

કેવો દારુણ વડવાનલ સળગી રહ્યો છે... !

કંદર્પના વડવાનળમાં સંસાર સમુદ્રનો કોણ મુસાફર
નથી ફસાયો ? કોણ એ વડવાનળની આગથી બચી શક્યો
છે ? એ વડવાનળમાં રાગનાં ઇંધન નાંખાયા કરે છે !
રાગનાં ઇંધનથી સદૈવ વડવાનળ સળગતો રહે છે.

ખરેખર, કંદર્પનો વડવાનલ આશ્ચર્યજનક છે ! દાવા-
નળમાં જીવો નિર્ભય બનીને ફૂટી પડે છે ! સળગવા છતાં
એ વડવાનલમાંથી બહાર નીકળતા નથી.... અરે, રાગનાં
ઇંધનો નાંખી એ વડવાનલને વધુ પ્રદીપ્ત કરે છે ! કંદર્પ
એટલે કામવાસના. કંદર્પ એટલે સંલોગની વાસના. પુરુષો
સ્ત્રીઓના સંલોગની વાસનામાં સળગે છે ને સ્ત્રીઓ પુરુ-
ષોના સંલોગની વાસનામાં સળગે છે ! નપુંસકો સ્ત્રી-પુરુષ

ઉભયના ભોગની અભિલાષામાં સળગે છે.... આ સંસાર-સાગરનો વડવાનલ ખરેખર, સર્વભક્ષી છે... સંસારસાગરમાં રહેલા મોટાભાગના મુસાફરો આ વડવાનલમાં સપડાયેલા દેખાય છે, જ્યારે ઘણા મુસાફરો એ વડવાનલ તરફ દોટ મૂકીને દોડ્યા જતા દેખાય છે !

માછલાં ને કાચળા :

સંસારસમુદ્રમાં મોટા મોટા મગરમચ્છ.... માછલીઓ પણ છે. રોગ ... નાના મોટા, આધ્ય, અસાધ્ય રોગોનાં માછલાં પણ મુસાફરોને હિરાન કરે છે.... કોઈ કોઈ તો મગરમચ્છનાં ફાંડેલાં ડાચામાં આખાને આખા ઉતરી જતા દેખાય છે... તો કોઈ એ માછલાંની પકડમાં ફસાયેલા દેખાય છે.... આ માછલ ઓ-રોગોથી મુસાફરો ડરે છે !

શોક-કાચળાઓ પણ સંસારસાગરમાં પડેલા છે... જે મુસાફરોને ઓછા હિરાન કરતા નથી.

વિજળી :

જરા આકાશ સામે જુઓ. વિજળીઓના કડાકા બોલી રહ્યા છે... કેવી એ ચમકે છે ? કેટલી નજીક આવી જાય છે ? હુણ્ડિ એ ગજબ વિજળી છે.... હિંસાની બુદ્ધિ, જૂઠ્ઠ-ચોરીની બુદ્ધિ, દુરાચાર-વ્યભિચારની બુદ્ધિ... માયા-લોભની બુદ્ધિ.... આ બધી વિજળીઓના ચમકારામાં જીવ અંતર્ધ જાય છે !

વાવાઝોડું :

મનસરનાં વાવાઝોડાં કેવાં આવે છે ? ગુણવાન પુરુષો

પર રોષ, તેનું નામ મત્સર. સંસારસમુદ્ર પર આવાં વાવાઝોડાં આવ્યા જ કરે છે ! નથી જોયું તમે ? રોજનાં એ વાવાઝોડાંથી તમે ટેવાઈ ગયા હો. એટલે કદાચ એની ભયંકરતા નહીં સમજાય... પણ શુણ્ણવાન પુરુષો પ્રત્યે રોષ નથી આવતો ? તે વળતે મનમાં કેવા ઝંઝાવાત પેદા થાય છે ? આ વાવાઝોડામાં જે ફસાયો, તેનું શુણ્ણ-ધન ઉડી જાય...શુણ્ણથી તે દૂર દૂર ફંગોળાઈ જાય.

ગર્જના :

દ્રોહની ગર્જનાઓ સંસારસમુદ્રમાં નિરંતર સંભળાતી રહે છે ! પિતા પુત્રનો દ્રોહ કરે છે, પુત્ર પિતાનો દ્રોહ કરે છે ! પ્રજા રાજાનો દ્રોહ કરે છે, રાજા પ્રજાનો દ્રોહ કરે છે... પત્ની પતિનો દ્રોહ કરે છે, પતિ પત્નીનો દ્રોહ કરે છે ! શિષ્ય ગુરુનો દ્રોહ કરે છે, ગુરુ શિષ્યનો દ્રોહ કરે છે ! આરેકોર દ્રોહની લીપણુ ગર્જનાઓ થઈ રહેલી છે. અવિશ્વાસ અને શંકાના વાતાવરણમાં સંસારસાગરના મુસાફરો અકળાઈ રહેલા છે.

વહાણુવટીઓ :-

સંસાર સાગરમાં અનંત આત્માઓ રહેલા છે...પરંતુ સાગરની સપાટી પર વહાણોમાં માલ ભરી મુસાફરી કરતા તો માત્ર મનુષ્યો જ છે ! આ વહાણુવટીઓ બિચારા સંસારસાગરની લીપણુતામાં લીંસાઈ જાય છે...સંકટમાં પડેલા છે. તેમાંથી મોટા ભાગના વહાણુવટીઓ તો પવંતો સાથે ટકરાઈને સમુદ્રના તળીયે સમાધિ લે છે...કેટલાક

આગળ વધે છે તો મધ્યભાગમાં આવેલા વડવાનળમાં જળીને સાફ થઈ જાય છે....કેટલાક પર વિજળી તૂટી પડે છે... કેટલાક વાવાઝોડામાં સર્વસ્વ ગોઈ જોસે છે ! જાહુ જ ઘોડા જીવો, કે જેમને આ ભયંકર ભવસાગરનું યથાર્થજ્ઞાન છે, અને જેઓ એ જ્ઞાનીને અનુસરે છે, તેઓ જ આ ભવ-સાગરને પાર કરી જાય છે

જ્ઞાની પુરુષ આ સંસારસાગરને અતિહારુણુ બુદ્ધિ છે. તેથી જ્યાં સુધી એ સંસારસાગરમાં હોય છે ત્યાં સુધી ખૂળ જ ઉદ્ધિગ્ન રહે છે ! સંસારસાગરના કોઈપણ સુખમાં તે લોભાતો નથી ! એનું તો એકજ લક્ષઃ જલ્દી ભવસાગરને તરી જવો ! તેનો સર્વ પ્રયત્ન ભવસાગરને તરી જવાનો જ હોય મન, વચન અને કાયાથી તે સંતરણુ માટે જ પ્રયત્ન કરતો હોય છે.

આટલું આત્મસાક્ષીએ તો વિચારો. ભવસાગરમાં ઠરવા જેવું, રહેવા જેવું છે શું ? કયાંય સરળ માર્ગ છે ? કયાંય નિર્ભયતા છે ? કયાંય અશાન્તિરહિત સુખ છે ? પછી કેવી રીતે ભવસાગરમાં રહેવાનો વિચાર થાય ? જ્યાં સ્વસ્થતા નથી, પ્રસન્નતા નથી, શાન્તિનો શ્વાસ લેવાનું નથી, નર્ભયતાનું વાતાવરણુ નથી, ત્યાં રહેવાનો વિચાર પણ કપાવી મૂકે છે ! જ્યારે હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા ત્યારે પાકિસ્તાનમાં રહેલા હિન્દુઓનું જીવન ત્યાં કેવું હતું ? લાખો હિન્દુઓ ત્યાંથી હિન્દુસ્તાનમ ભાગી આવ્યા ! હા, ઘર, હવેલીઓને બંગલાઓ ત્ય

મૂકીને લાગી આવ્યા; લાખો....કરોડોની સંપત્તિને છાડીને
ભાગી આવ્યા; સ્ત્રી-પુત્ર...પરિવારની પરવા કર્યા વિના
આવ્યા! તેમને ત્યાં નિર્ભયતા ન લાગી, સલામતી ન
લાગી...શાન્તિનો શ્વાસ લેવાનું પણ ન દેખાયું....છવનનું
જોખમ લાગ્યું....ને તેઓ ભાગી આવ્યા!

ભવસાગરથી ભાગી છૂટવાની તમન્ના જાગી જાય....પછી
માયા-મમતાનાં બંધનો તોડવાં સહેલાં થઈ જશે....તે માટે
અહીં ભવસાગરની લીપણતા બતાવવામાં આવી છે; તેને
શાંત અને એકાંત સ્થાનમાં એકાગ્ર બની વિચારજો, રોજ-
રોજ વિચારજો જ્યારે આત્મામાં ભવસાગરનો ભય જાગી
જશે, ત્યારે એને પાર કરી જવા તમે મન-વચન-કાયાથી તૈયાર
થઈ જશો ને ત્યારે તમને કોઈ રોકી નહીં શકે.

તૈલપાત્રધરો યદ્વત્ રાધાવેષોઽયતો યથા ।

તિલાલ્વનન્યચિન્ત્તઃ સ્યાદ્ ભવમીતસ્તથામુન્નિઃ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ

જેમ તેલના પાત્રને ધારણ કરનાર, (અને) જેમ
રાધાવેષ સાધવામાં તત્પર -તે ક્રિયામાં અનન્ય ચિન્તવાળો
હોય છે, તેમ સંસારથી ભય પામેલો સાધુઃ આદિત્રક્રિયામાં
એકાગ્રચિન્તવાળો હોય.

શ્લોક વિવેચન

એ માનતો હતો કે ‘મન ક્યારેય વશ ન થાય.’

ખસ મનની અંશજતાને વધવનો તે નગરમાં ફરે.
ખધાની સાથે વિવાદ ફરે. સાધુઓની સાથે પણ ચર્ચાઓ
ફરે. મનની સ્થિરતા એ માને જ નહીં.

રાજાને ખબર પડી.

રાજા તત્ત્વજ્ઞાની હતો. મનને વશ કરવાના ઉપાયો
જાણતો હતો. પેલાને જોધપાઠ આપવાનો વિચાર કર્યો.

પેલા બાઈ એક દિવસ રાજાની જાળમાં ફસાયા.
રાજાએ એને ફાંસીની સજા કરી.

હાંત ગગડી ગયા ! ‘મૃત્યુ’ ની કલ્પનાએ એને ધ્રુતવી
હીધા. તે રાજાના પગમાં પડી રહી પડ્યો. “ મને ફાંસીએ
ન ચઢાવો. ”

રાજાએ કહ્યું : ગુનેગારને સજા કરવી મારી ફરજ છે.
તેણે કહ્યું : ‘ રાજા સજા કરે તેમ ક્ષમા પણ કરે. ’
રાજાજીએ દયા બતાવી કહ્યું : એક શર્ત માને તો
સજા માફ કરું.

પેલાએ કબૂલ કર્યું.

રાજાજીએ કહ્યું : તેલથી ભરેલું.... છલોછલ ભરેલું
પાત્ર લઈને બધા જ બજારોમાં ફરીને અહીં આવવાનું.
તેલનું એક ટીંપુ પણ ન પડવું જોઈએ. જો ટીંપુ પડશે તો
ફાંસી માફ નહીં થાય. બોલ છે કબૂલ ?

પેલાએ વાત કબૂલ કરી. રાજાના નિરીક્ષકો સાથે તે
ઘેર ગયો. રાજાએ બજારમાં ઠેરઠેર નાટકો જોઈવી હીધાં.

બધા જ દુકાનદારોને દુકાનો સ્વત્વવાની આજ્ઞા કરી. ઠેરઠેર સુંદર વસ્ત્રધારી રૂપરાણીઓને ઊભી રાખી.

પેલા ભાઈ તેલથી છલોછલ બારેલું પાત્ર લઈ ઘેરથી નિકળ્યા.

નિરીક્ષકો સાથે જ ચાલ્યા.

બજારોમાંથી પસાર થાય છે; પરંતુ પેલા તેલવાળા ભાઈ કયાંય આડુંઅવળું જોતા નથી. દુકાનોની શોભા જોવામાં તેમનું મન જતું નથી. નાટક જોવા તેમનું મન ખેંચાતું નથી. સ્ત્રીઓના રૂપ જોવા મન લલચાતું નથી.... તેમની નજર તો પોતાના તેલ-પાત્ર પર જ છે !

બધા બજારોમાં ફરી તે રાજમહેલે આવ્યા.

રાજાજીએ પૂછ્યું : તેલનાં ટીંપા રસ્તામાં પડ્યાં ?

‘ના છ.’

નિરીક્ષકોએ સાક્ષી આપી, ‘એક પણ ટીંપુ પડ્યું નથી.’

રાજાજી બોલ્યા : એ બની જ ન શકે. મન ચંચળ છે, એ આડુંઅવળું જોયા વિના ન રહે, ને આડુંઅવળું જુએ એટલે તેલ-પાત્ર છલકાયા વિના ન રહે !

પેલો કહે : રાજન્ ! સાચું કહ્યું છું. મારું મન તેલના પાત્ર શિવાય કયાંય ગયું નથી.... કોઈ જ બીજો વિચાર મનમાં પ્રવેશ્યો નથી !’

‘મન શું એક વસ્તુમાં એકાગ્ર રહી શકે ?’

પાલી ખંપર મુનિ શરીરની નામની વનરૂપી લેવા
રાજસેવકો પર રોગ ચાલ્યા કરે ? એમને એ ઓપરેશન
કરવું ! એ ઓપરેશનથી બચતો મય નિવારણો લાગ્યો !

અવંતિસુકુમાલે શરીરને શિયાળાળીના હાથે....મોઢે
ચલાઈ જવા લીધું. શિયાળાળીને શરીરનું માંસ ખાવા લીધું,
ટોપલી પીવા લીધું....મેતારજ મુનિએ સોનીને ચામડાની
વાધર પોતાના માથે બાંધવા લીધી....એ બય એમના
સંસારભયનું નિવારણ કરતો હતો !

ભગવંત મહાવીરે ગોવાળીયાને કાનમાં ખીલા ઠોકવા
લીધા, સંગમને કાળચક્ર મૂકવા લીધું....પગમાં ખીર રાંધવા
લીધી....એ બય એમના ભવરોગના ભયનો નાશ કરતો હતો.

ભગવંતે મુનિએને ઉપસર્ગો સહવાનો ઉપદેશ
આપ્યો, તે શા માટે ? મુનિએને જે સંસારભયને દૂર કરવા
સાધના કરે છે, તે સંસારભયનું ઉપસર્ગોમાં 'ઓપરેશન'
થઈ જાય છે ! સંસારભય દૂર થઈ જાય છે. ઓપરેશન
કરનાર ડોક્ટર પર દર્દીને શ્રદ્ધા થતો નથી ! એ તો ઉપકારી
લાગે છે. માટે ખંધકમુનિને રાજસેવકો ઉપકારી લાગ્યા....
અવંતિસુકુમાળને શિયાળાળી ઉપકારી લાગી....મેતારજ
મુનિને સોની ઉપકારી લાગ્યો.

હા, ઓપરેશન કરતો ડોક્ટર દર્દીને જો દુન્ટ લાગે,
અનુપકારી લાગે.... ને વલોપાત કરવા લાગે તો ઓપરેશન
ખગડી જાય છે ! તેમ ઉપસર્ગ વખતે જો ઉપસર્ગ કરનાર
દુન્ટ લાગે.... તો મનની સમતા તૂટી જાય અને સંસારનો

ભય વધી જાય. ખંધકસૂરિજીને પાલક 'ડોક્ટર' ન લાગ્યો. પણ હુબ્ત પુરુષ લાગ્યો તો સંસારનો ભય દૂર ન થયો ! તેમના શિષ્યો માટે 'પાલક' સહાયક બની ગયો !

ઉપસર્ગો સમતાભાવે સહન કરવાના છે... તેનાથી ભવરોગ ઝડપથી દૂર થાય છે. ઇરાદાપૂર્વક ઉપસર્ગ સહન કરવા આપણે ન જઈએ, પરંતુ આવી પડેલા ઉપસર્ગને સહર્ષ સમતા ભાવે સ્વીકારી લઈએ તો પણ કામ થઈ જાય !

નાતું બાળક ઓપરેશનના હોલમાં જતાં હરે છે ! હાથમાં છરી લઈ ઉભેલા-ખુરબાધારી ડોક્ટરોને જોઈ ચીસ પાડી ઉઠે છે. કારણ ? એને પોતાના રોગની ભયાનકતા સમજતી નથી. એને ડા. રોગનિવારણ કરનાર સમજતો નથી... તેમ જે જીવો બાળક જેવી અવિકસિત બુદ્ધિવાળા હોય છે. તેઓ ઉપસર્ગનો પડછાયો જોતાં ચીસ પાડી ઉઠે છે ! ઉપસર્ગની ઉપકારકતા તેઓ સમજી શકતા નથી ..

તાત્પર્ય એ છે કે ઉપસર્ગો સહર્ષ સહન કરવાના છે. તેથી જ ભવનો ભય દૂર થવાનો છે.

स्यैर्भवभयादेव व्यवहारे मुनिर्वर्जित ।

स्वात्मारामसमाधौ तु तदान्तर्निमज्जति ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ

વ્યવહારનયથી સંસારના ભયથી જ સાધુ સ્થિરતા પામે. પરંતુ પોતાના આત્માની રતિરૂપ સમાધિમાં તે ભય પણ અંદર વિલીન થાય છે.

શ્લોક વિવેચન

સંસારનો ભય ?

શું સંસારનો ભય મુનિએ રાખવો જોઈએ ?

તે ભય મુનિની ચારિત્ર-સ્થિરતામાં કારણ છે ?

હા, ચારગતિના પરિભ્રમણરૂપ સંસારનો ભય મુનિને જોઈએ. તો જ તે ચારિત્રમાં સ્થિર બને. “મારે સંસારની નરક, તિર્થંચ વગેરે ગતિમાં ભટકવું પડશે, જે હું ચારિત્રની આરાધનામાં પ્રમાદી બનીશ તો.” આ વિચાર મુનિને હોવો જોઈએ. આ વિચાર તેને,-

હા, જ્યારે મુનિ આત્માની નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લીન થાય, ત્યારે પેલો સંસારભય તે સમાધિમાં પોતાના અસ્તિત્વને વિલીન કરી દે છે અલગ અસ્તિત્વ રાખતો નથી. તે મોક્ષ અને સંસારમાં નિસ્પૃહ હોય છે... મોક્ષ મેળવવાનો વિચાર નહીં, સંસારના ભયની અકળામણ નહીં !

‘ મોક્ષે ભવે ચ સર્વત્ર નિઃસ્પૃહો મુનિસત્તમઃ ’

જ્યારે એવી આત્મસમાધિ... નિર્વિકલ્પ....કોઈ જ માનસિક વિચાર નહીં, પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંસારનો ભય રહેતો નથી; એવી આત્મદશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી સંસારનો ભય હોવો જ જોઈએ. મુનિએ પણ એ ભય રાખવાનો છે.

મુનિએ મુનિપણું લીધું, તેટલા માત્રથી તેણે દુર્ગતિ પર વિજય મેળવી લીધો છે, તેમ મુનિએ ન માનવું જોઈએ, બેફિકર ન બનવું જોઈએ. જો મુનિ ભવબ્રમણના ભયને ત્યજી દે તો

* શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં પ્રમાદ કરે.

* વિકથાઓ (સ્ત્રી-ભોજન-દેશ-રાજકથા) માં પડી જાય.

* દોષિત ભિક્ષા લાવે.

* ડગલે ને પગલે રાગ-દ્વેષ કરે.

* મહાવ્રતોના પાલનમાં અતિચાર લગાડે.

* સમિતિ-શુષ્કિત ન પાળે.

* માન-સન્માન અને દીર્ઘિની એપણામાં પડે.

* જન સંજન માટે ભવન નહીં.

* ભવનમાં જનનાં જિવિતો નહીં.

અનેક અનિર્ણયો જોઈ જાતી ભવના બીજા ભવમાં જન્મને પડે. માટે ભવને ભવ...દુર્ગતિભવનનો ભવ મુનિએ જાણ્યો જ નોંધ્યો.

અર્થાં તો પૂજ્ય ઉપાધ્યાયશ્રીએ સંસારને સમુદ્રની જ એક ઉપમા આપી છે, પરંતુ 'અધ્યાત્મસાર' માં તેઓએ સંસારને અનેક ઉપમાઓ આપી છે. સંસાર વન છે, કારાવાસ છે, સ્મશાન છે, કુવો છે...વગેરે. ભવસ્વરૂપનું ચિત્તન આગ અનેક રીતે કરવાનું તેઓશ્રી કહે છે. ભવની અસારતા સમજાવવા વિના ભવનાં વૈવચિક સુખોની આસક્તિ ન તૂટે; ભવનો રાગ તૂટવા વિના ભવનાં જંધનો તોડવાનો મહાન પુરુષાર્થ ન થાય.

પરંતુ તે માટે ભવસ્વરૂપના ચિત્તનમાં ડુબી જવું પડે! તન્મય બની જવું પડે ભવસાગરના કાંઠે જઈને એ સાગરની ભયંકરતા જોજો. ભવસ્મશાનના એક ખૂણે ઉભા રહી, એ સ્મશાનની રૌદ્રતા જોજો. ભવકારાગારના સળીયા પાસે ઉભા રહી કારાગારની વેદનાઓ જોજો. ભવરૂપના કાંઠે ઉભા રહી કુવાની ભયજનકતા જોજો. તમે ચીસ પાડી ઉઠશો...તમારે અંગે અંગે પસીનો છૂટી જશે...તમે થરથર ધ્રુજી ઉઠશો. 'ઓ અરિહંત...ઓ વીતરાગ...' કરતા એ અનંત કૃપાનિધિના શરણે જશો.

ॐ ह्रीं श्रीं नमः

लोकसंज्ञात्याग

પ્રાપ્તઃ પદ્મં ગુણસ્થાનં ભવદુર્ગાદિલઙ્ગનમ્ ।

લોકસંજ્ઞાસ્તે ન સ્યાન્મુનિર્લોકોત્તરસ્થિતિઃ ॥ ૧ ॥

સંજ્ઞાકાર્થ

સંસારરૂપ વિગમ પર્વતનું ઉદ્ભવન છે જેમાં સો ૧૧
રૂડા ગુણસ્થાનકને પ્રાપ્ત કરેલા, લોકોત્તર માર્ગમાં સ્થિતિ
જેની કોઈ ગાદી લોકસંજ્ઞામાં પ્રીતિપાત્રો ન હોય

ન હોવું જોઈએ. હું આણુવ્રતી નથી પરંતુ મહાવ્રતી છું. બાર વ્રત ધારી શ્રાવક પણ સર્વ પાપોને ત્રિવિધ ત્રિવિધે ત્યજી શકતો નથી, ત્યાંદે મેં સર્વ પાપોને ત્રિવિધ-ત્રિવિધે (મન-વચન-કાયાથી, કરવું-કરાવવું-અનુમોદવું) ત્યજી દીધાં છે. મારા માટે એવા જ આત્માઓનો સંપર્ક હિતકારી છે કે જેમણે મારી જેમ સર્વ પાપોને ત્રિવિધ ત્રિવિધ ત્યજી દીધાં છે... પાપોના ત્યાગ સાથે મેં સમ્યગદર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધના કરવાની દેવ-ગુરુ અને સંઘની સાક્ષીએ, આત્માની અનુભૂતિથી પ્રતિજ્ઞા કરી છે એટલે મારે એવા જ ઉત્તમ આત્માઓનો સહવાસ પસંદ કરવો જોઈએ કે જેઓ સમ્યગજ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનામાં એતપ્રોત હોય. ’

મહામુનિ, તમારે આ રીતે વિચારવું જોઈએ તો તમે લોકો પાપોમાં આસક્ત અને મિથ્યા કલ્પન-ઓમાં મસ્ત છોવોના સહવાસથી, પરિચયથી અને એમને ખૂશ કરવાની વૃત્તિથી બચી જશો.

‘હું લોકમાર્ગમાં રહેલો નથી, હું તો લોકોત્તર માર્ગ પર ચાલી રહ્યો છું. લોકનો માર્ગ જુદો, લોકોત્તર જિન-માર્ગ જુદો. લોકમાર્ગ મિથ્યા ધારણાઓ પર ચાલે છે. લોકોત્તર માર્ગ કેવળજ્ઞાની વીતરાગ ભગવંતનો બતાવેલો નિર્ભય માર્ગ છે... લોકોત્તર માર્ગ છોડી મારે લૌકિક માર્ગ પર ન જવું જોઈએ... મારે લોકો સાથે કોઈ સંબંધ નથી... લૌકિક માર્ગમાં રહેલાઓ સાથેના મારા તમામ

મારું છઠું ગુણસ્થાનક વધુ સ્થિર કરીશ...હા, સાતમે... આઠમે...આગળ-આગળનાં ગુણસ્થાનકે જવા પ્રયત્ન કરીશ, પરંતુ પાછળ જવાની મારી ઇચ્છા નથી. લોકસંજ્ઞામાં હું મારું પતન નહીં થવા દઉં.

यथा चिन्तामणिं दत्ते चठरो वद्रीफलैः ।

हृदा जहाति सद्धर्मं तथैव जनरञ्जनैः ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ

જેમ મૂર્ખ જોરના મૂલ્યે ચિંતામણિરત્ન આપે છે, તેમજ મૂઠ અરે ! લોકરંજન કરવા દ્વારા સદ્ધર્મને તજે છે.

શ્લોક વિવેચન

એક હતો મૂર્ખ ભરવાડ.

જંગલમાં રાજ દાર ચરાવવા ન્તય.

એક દિવસ તેને ચિંતામણિરત્ન જડ્યું તેને એ પથ્થર ખૂણ ગમી ગયો. તેણે પોતાની બકરીના ગળે બાંધી દીધો. સાંજે દારજે ચરાવી ભરવાડ ગામમાં આવ્યો. ગામના ઝાંપે જોર વેચાતાં હતાં. ભરવાડને જોર જોઇ મોંઢામાં પાણી આવ્યું.

‘જોરવાળી, મને જોર આપ !’

‘મદ્દત ન મળે’

ભરવાડ પાસે પૈસા ન હતા. તેણે બકરીના ગળે બાંધેલું ચિંતામણિરત્ન જોયું. જોરવાળીને રત્ન આપી જોર ખરીદ્યાં. જોરવાળીએ ચિંતામણિરત્ન જોયું. તેણે ઓળખ્યું એક ઝવેરી શેઠ જતા હતા. ચિંતામણિરત્નને

મારું છડું શુભ્રધાનક વધુ સ્થિર કરીશ...હા, સાતને...
આઠમે...આગળ-આગળનાં શુભ્રધાનકે જવા પ્રયત્ન કરીશ.
પરંતુ પાછળ જવાની મારી હરજા નથી. લોકસંજ્ઞામાં હું
મારું પતન નહીં થવા દઉં.

यथा चिन्तामणिं दत्ते घटरो वद्भीफलैः ।

हृदा जहाति सद्धर्मं तर्ध्व जनरक्षनैः ॥ ૨ ॥

શ્લોકાર્થ

જેમ મૂખ જોરના મૂલ્યે ચિતામણિરત્ન આપે છે,
તેમજ મૂઠ અરે ! લોકરક્ષન કરવા દ્વારા સદ્ધર્મને તરે છે.

શ્લોક વિવેચન

એક હતો મૂખ જરવાડ.

જંગલમાં રાજ દોર ચરાવવા લાય.

એક દિવસ તેને ચિતામણિરત્ન જડ્યું તેને એ પશ્ચર
ખૂણ ગમી ગયો. તેણે પોતાની બકરીના ગળે બાંધી દીધો.
સાંજે દોરને ચરાવી જરવાડ ગામમાં આવ્યો. ગામના ઝાંપે
જોર વેચાતાં હતાં. જરવાડને જોર જોઇ મોંઢામાં પાણી આવ્યું.

‘જોરવાળી, મને જોર આપ !’

‘મફત ન મળે.’

જરવાડ પાસે પૈસા ન હતા. તેણે બકરીના ગળે
બાંધેલું ચિતામણિરત્ન જોયું. જોરવાળીને રત્ન આપી જોર
ખરીદ્યાં. જોરવાળીએ ચિતામણિરત્ન જોયું. તેણે જોળખ્યું
નહીં...ત્યાંથી એક ઝવેરી શેઠ જતા હતા. ચિતામણિરત્નને

તેમને બોલ્યાં. તેણે વેળા આપી શકે અને જમીન લીધું !

ધર્મને આપી લોકપ્રશંસા પરીવતારે પણ અવાર
કેવો ને ? ધર્મને વિદ્યાર્થીએ કરતાં પણ વિશેષ છે
એ અગિયાર વિદ્યાર્થીએ ... મનુષ્યના મનમાં જેનો વિચાર
પણ ન આપી શકે તેની કિંમત અને અર્થને બેઠા સદ્ધર્મ
-વિદ્યાર્થી આગે છે. એ સદ્ધર્મને લોકપ્રશંસા... લોકપ્રશંસા
માટે આપી કેનાર બરવાદ કરતાં પણ વધુ મૂળી છે.

તારી પામે સદ્ધર્મ છે; એ અગિયાર વિદ્યાર્થી છે,
એ તું બાંહે છે? સદ્ધર્મને તુ શું સમજી બેઠો છે? જે
સદ્ધર્મથી આત્માની અનંત સંપત્તિ મેળવી શકાય છે, તે
સદ્ધર્મને તું લોકપ્રશંસા માટે વેચી રહ્યો છે? લોકો બહે
તને તપસ્વી કહે, વિદ્વાન કહે, પ્રવચારી કહે, પરોપકારી
કહે, યુદ્ધિશાળી કહે, પરંતુ જ્ઞાની સત્ત્વજન પુરુષોની દૃષ્ટિએ
તું વાસ્તવમાં મૂળી છે. તેં ધર્મનો ઉપયોગ લોકપ્રશંસા
મેળવવા માટે કર્યો-એ જ મૂળીતા છે !

અરે, મૂળીતાની કોઈ હદ છે? કોઈને તું સદ્ધર્મ
દ્વારા લોકપ્રશંસા મેળવતો જુઓ છે, તને તે મહાન લાગે
છે ને તારી જાત તને હલકી ..ઉતરતી લાગે છે! તને પણ
લોકપ્રશંસા અને લોકોનાં અભિનંદન ઝીલવાના કોડ જાગે
છે. સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ, સદ્ધર્મની આરાધનાથી તને સંતોષ,
આનંદ કે તૃપ્તિ થતી નથી !

તું તપશ્ચર્યા કરે છે? તપ એ સદ્ધર્મ છે. એ તપશ્ચર્યા
દ્વારા તું લોકોની પ્રશંસા નથી ચાહતો ને? તું સ્વયં

તપની જાહેરાત દ્વારા 'લોકો મારી પ્રશંસા કરે....' એવી ચાહના નથી રાખતો ને ? તું દાન દે છે ? દાન એ સદ્ધર્મ છે. તું દાન દ્વારા તારી પ્રશંસા....લોકપ્રશંસા મેળવવા નથી ઝંખતો ને ? દાન દેવા માત્રથી ખૂશી થાય છે ? ના, દાનથી ખીલ લોકો પ્રશંસા કરે ત્યારે જ ખૂશી થાય છે ને ?

જ્ઞાન મેળવવાથી આનંદ આવે છે ? કે ખીલ્યો તને 'જ્ઞાની....વિદ્વાન' કહે ત્યારે આનંદ આવે છે ?

પ્રહ્લ્યાદય તું પાલન કરવાથી પ્રસન્નતા મળે છે ? કે ખીલ્યો જ્યારે તને 'પ્રહ્લ્યાદય' કહે ત્યારે આનંદ આવે છે ?

સદ્ધર્મના માધ્યમથી તું લોકપ્રશંસા મેળવવા ચાહે છે, તો તું ચિંતામણિરતન આપી ઘોર ખરીદનાર ગમર બરવાડ કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી કેવી રીતે ? હા, તું સદ્ધર્મ દ્વારા લોકપ્રશંસા મેળવવા ચાહતો નથી, પરંતુ તારૂં પુણ્ય કર્મ એવું છે કે લોકો તારી પ્રશંસા કર્યા વિના રહી શકતા નથી; તો એમાં તું ગુનેગાર બનતો નથી. પરંતુ તારે આ આદર્શ તો રાખવાનો જ કે 'આ પ્રશંસા પુણ્યજન્ય છે એમાં ખૂશી માનવાની જરૂર નથી. કારણ કે પુણ્ય પુર થઈ જતાં પ્રશંસકો જ નિવડે બની જશે ! જો પ્રશંસામ ખૂશી થઈ છે તો નિદામાં હુઝ થવાનું જ.'

તમે સદ્ધર્મની આરાધના કરો છો, તમને લોકપ્રશંસા નથી મળતી, તેથી તમે નિરાશ ન થશો. સદ્ધર્મનું કદ લોકપ્રશંસા નથી ! લોકો પાસે તમારા સદ્ધર્મની કદમ કરાવવાની લાવના ન રાખશો. સદ્ધર્મની આરાધના દ્વારા

તમારે તમારા આત્માને નિરપૂર મહાત્મા બતાવવાનો છે. કર્મનાં બાંધને તોડવાનો છે. આત્માને પરમાત્મા બતાવવાનો છે. લોકપ્રચારના આમંત્રમાં જે કુસાદરી તો તારા આ બધા આદર્શોની તજ્જલ કરાર બોલાશે; મારે ખૂબ સવધાન બની સદ્કર્મની આરંભના કરે.

લોકસંગ્રામદાનચામનુચ્ચોતોઽનુગા ન કે ।

મતિચ્ચોતોઽનુગસ્થવેકો રાજહંસો મદાનુનિઃ ॥ ૩ ॥

શ્લોકાર્થ

લોકસંગ્રામ માટેની નદીમાં લોકપ્રવાહને અનુસરનાર કોણ નથી ? સામે પ્રવાહે ચાલનાર રાજહંસ જેવા એક મુનીશ્વર છે

શ્લોક વિવેચન

એક મોટી નદી છે....

ગંગા-જમના-નર્મદા અને મોટી નદી કરતાંય મોટી.

જે દિશામાં એ મહાનદીઓ વહે છે, એ પ્રવાહમાં....

અનુકૂળ દિશામાં તે સહુ તણાય છે, સહુ મુસાફરી કરે છે...

પરંતુ પ્રતિકૂળ દિશામાં સહુ મુસાફરી ન કરી શકે....

ધસમસ્રતા પ્રવાહની સામે તરવું, એ સહુનાં ગત્તું નહીં !

લોકસંગ્રામ-મહાનદીના લોક પ્રવાહમાં તરવું, મુસાફરી કરવી, એમાં કંઈ વિશેષતા નથી. ખાલું-પીલું, પહેરવું-ઓઢવું, વિકથાઓ કરવી, પરિશ્રમ લેવો કરવો, ભોગમુખ ભોગવવાં, બંગલા બાંધવા ને મોટાં વસાવવી; સ્ત્રી-પુત્ર

પરિવારને પોતાનો માનવો... શરીરને સ્વચ્છ રાખવું, વસ્ત્રો ને અલંકારો પહેરવાં... આ બધું જ ગૃહજ-સ્વાભાવિક છે. આમાં કોઈ જ આશ્ચર્ય નથી.

અજ્ઞાન, મોહ અને દ્વેષમાં દુસાચેલી દુનિયાના રાક્ષા ગણાતા માણસો લૌકિક આદર્શો, ધીછરાં ધોરણો અને વિવેકહીન વલણો લઈને ફરતા હોય છે. મુનિઓએ આદર્શો, ધોરણો કે વલણોમાં દુસાચું ન લેખ્યું.

લોકપ્રવાહનાં દેટલાંક આધુનિક ધોરણો આવાં છે .

(૧) સાધુઓએ સમાજની સેવા કરવી નેખ્યું.... દવાખાનાઓ બંધાવવાં, સ્કૂલો ખોલાવવી....વગેરે.

(૨) સાધુઓએ ગંદાં....મેલાં કપડાં ન પહેરવાં નેખ્યું, સ્વચ્છ અને સારાં કપડાં પહેરવાં નેખ્યું.

(૩) સાધુઓએ ધર્મના પ્રચાર માટે મોટર, ટ્રેન, એરોપ્લેન, દરિયાઇ જહાજ વગેરેમાં બેઝીને દેશ-વિદેશમાં ફરવું નેખ્યું.

(૪) સાધુઓએ 'લાઉડસ્પીકર' નો ઉપયોગ કરવો નેખ્યું.

(૫) સાધુઓએ બહુ પ્રતિજ્ઞાઓ ન આપવી નેખ્યું.

(૬) સાધુઓએ બહુ દીક્ષાઓ ન આપવી નેખ્યું.

(૭) સાધુઓએ નાના બાળકોને દીક્ષા ન આપવી નેખ્યું.

આ બધો લોકપ્રવાહ છે. જે આત્મા બળત ન હોય

અને સાનમાદિ ખુટી ન હોય એ આ વર્તમાનમાં મળી જતાયા વિના ન રહે શકે. અને સદાચારી સમાજ સ્થાપના 'પગ કચ્છા થઈ આવ્યા જ નોકપ્રવાહ વહેવા થયા' છે. મુગ્ધિશિવના નામે, સુમના નામે, સુમારના નામે કેટલોક મંદી, પીગાંસ અને સમાજને બચાવ કરનારી વાતો વહેતી મળે છે.

(૧) 'વસતી વધી મળે છે, અનાજ નહીં મળે. માટે સંનતિ નિયમન કરો; વધુ આગકો ન જન્મે ને માટે આપરેશન કરાવી નાંખો આંકડીઓ મૂકાવો....' આવેલા સાંપ્રત્ત્યાપી પ્રચાર કરી મનુષ્યને દુરાચારી, વ્યભિચારી બનાવવાની યોજના આતી. લોકપ્રવાહમાં ખેંચાનારાઓ આમાં કસાય છે.

(૨) વિધવાઓને કરી પરણવાની છૂટ જોઈએ !

(૩) છાકરા-છાકરીઓ સાથે બજો, તેમાં શું વાંધો ?

(૪) શિનેમા જોવાથી મનારંજન થાય છે.....

(૫) સંસારમાં રહીને પાત્ર ધર્મ થાય છે....મોક્ષ મળે છે

આ બધી માન્યતાઓ લોકસંજ્ઞામાં આવે છે ! મુનિ આ બધી માન્યતાઓના પ્રવાહમાં તણાય નહીં પરંતુ એના ઊંધા જ પ્રવાહે આવે ! નિરુરતા પૂર્વક આવે....એ આવી વાતોમાં લોકોની પરવા ન કરે એ તો જિનેશ્વર ભગવંતે બતાવેલા મોક્ષમાર્ગને જ અનુસરે. ભગવંતની વાતો કરતાં પોતાની બુદ્ધિને કહીથે વધુ મહત્ત્વ ન આપે.....એ લોક-પ્રવાહમાં ઉત્તો રહી, લોકોની અજ્ઞાનતાને દૂર કરે, મોહને દૂર

કરે. એમને સત્ય મોક્ષમાર્ગ બતાવવા નિરંતર યુરુપાર્થ કરે.

મુનિ તો રાજદંડ છે...જો મોતીનો જ ગાદો ચરે.
ધાસ જો ન ખાય...કાદવ જો ન ચૂંચે ! કાદવને ચૂંચતા અને
ધાસ ખાતા હવે પ્રત્યે ફરુજા કબરશય...તેઓને તેમાંથી
મુક્ત કરવા પ્રયત્ન કરે, એમના ભેગો ન ભેગી જાય.

અજ્ઞાન છવોની વાતો ગ્રાંથળીને જટ એમાં 'મનુ'
મારવાની કુટેવને છાડી દેવી જોઈએ તેથી મુનિહવનની
મયાદાઓમાં રહી શકાય અને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં
આગળ વધી શકાય. લોકસંજ્ઞા તજવા માટે નિઃસ્પૃહતા,
નિહરતા અને નિર્ભયતા જોઈએ. તે બધાના મૂળમાં
જ્ઞાનદષ્ટિ જોઈએ.

લોકમાલમ્ય કર્તવ્યં કૃતં મહુભિરેવ ચેન ।

તદા મિથ્યાદૃશાં ધર્મો ન ત્યાજ્યઃ ક્યાત્ કદાચન ॥ ૪ ॥

શ્લોકાર્થ

લોકને અવગંળીને જો ઘણા માનસોએ જ કરેલું
કરવા યોગ્ય હોય તો મિથ્યાદૃષ્ટિઓનો ધર્મ કદી પણ
તજવા યોગ્ય ન હોય.

શ્લોક વિવેચન

જેમની દૃષ્ટિ સ્વચ્છ ન હોય,

જેમની દૃષ્ટિ નિરાશ્રયી ન હોય.

જેમની પાસે 'દેવજ્ઞાન' નો પ્રકાશ ન હોય,

જેમના રાગ અને દ્વેષ દૂર ન થયા હોય... તેવા જીવોએ પોતાની બુદ્ધિના બળે; થોડા ભકતોના બળે અને થોડી સાધનાના પ્રતાપે મતો કાઢેલા છે... એ મતોને ‘મિથ્યામત’ કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાદષ્ટિમાં વિશ્વનાં વાસ્તવિક તત્ત્વોનું દર્શન ન થાય... બધું જ ઊંધું ને અવળું દેખાય છતાં એને માને સીધું ને સવળું ! વિશ્વમાં આવા અનેક મતો છે .. ને તે મતોને અનુસરનારા પણ ઘણા હોય છે.

‘ઘણા અનુસરનારા હોય તે મત સાચો’ એવી માન્યતા પણ ખોટી છે. સાચા મતને અનુસરનારા દુનિયાના વધુ માણસો ન હોય, થોડા માણસો જ હોય. એટલું જ નહીં અસત્ય અને અવાસ્તવિક મતને અનુસરનારા ઘણા જ માણસો હોય ! સત્ય અને વાસ્તવિક માર્ગને અનુસરવાની શક્તિ દુનિયામાં બહુ થોડા જીવો ધરાવતા હોય છે.

હવે જો એમ માની લેવામાં આવે કે ‘જે ઘણા કરે તે આપણે કરવું....’ તો એ કરવતું સત્યપૂર્ણ થશે કે અસત્યપૂર્ણ ? ‘દુનિયાના મોટા ભાગના જીવોને શું ગમે છે ? દુનિયાના મોટા વર્ગની અભિરુચિ શું છે ?’ આ જોઈને જે ધર્મના સિદ્ધાન્તો કે મત પ્રવર્તાવે છે, તે સાચા હોઈ જ ન શકે. દુનિયાના જીવોને ભોગ ગમે છે ! દુનિયાના જીવોને ડિસા, જૂઠું, ચોરી, દુરાચાર-વ્યભિચાર અને પરિવ્રજ ગમે છે ! દુનિયાના જીવોને સાફ આંબળવાનું, રૂપ ભેવાનું, રસ આળવાનું, ગંધ લેવાનું, મુલાયમ રમણ કરવાનું ગમે છે ! ખસ, એને જે ગમે છે, તે કરવા તૈયાર,

તમે કોઈ ધર્મની ભજ એના પર બિરાધી હો...એ ધર્મ જગતના વધુ હોવો પસંદ કરશે એવો ધર્મ શું આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે? એવો ધર્મ જગતના હોવાને દુઃખોથી મુક્ત કરી શકે? એવો ધર્મ નિર્વાણમુખ આપી શકે?

જો દુર્ગતિમાં પડના હોવને જાણી ન શકે તેને ધર્મ કહેવય ખરો? જો આત્મા પરનાં કર્મનાં અનાદિ બંધનોને તોડી ન શકે, તેને ધર્મ કહેવાય શું? દુનિયાનો મોટો માનવસમૂહ હંમેશાં અજ્ઞાન જ રહેલો છે! જગતનું મહાવીરદેવના સમયમાં જોશાળાના અત્યુદ્યાતીઓની સંખ્યા મોટી હતી...તેથી શું જોશાળાનાં મન સ્વીકાર્ય જાતી શકે ખરો? 'ધણા જે આવશે તે આવશે...' આ માન્યતા અજ્ઞાનમૂલક છે.

આજે વ્યાખ્યાનમાં પણ ફેટફોટ વ્યાખ્યાનાવર્ગ આ પ્રમાણે વિચારતો થયો છે- 'ધણા લોકો શું ચાહે છે? તે બોલો...' લોકરુચિને અનુસરવામાં, લોકહિતનો વિચાર રહેતો નથી. લોકોની રુચિ હંમેશાં આત્મવિમુખ રહેલી છે જહસન્મુખ રહેલી હોય છે. જો લોકરુચિને અનુસરવામાં શું લોકોનું હિત થઈ શકે? મોટે લોકસંજ્ઞાને અનુસરવાને જાગવંતે નિષેધ દેયો છે. લોકોનું આત્મહિત જે રીતે થાય તે રીતે જ પ્રયત્ન કરવાનો છે. હા, આત્મહિતને ન સમજનારા લોકોને તે અગ્રિય પણ લાગે! પરંતુ તેટલા માત્ર આત્મહિતનો ઉપદેશ જાહેરી ન શકાય.

હા, લોકોની અભિરુચિ આત્મસન્મુખ બનાવવાનું

= આત્માની પરમ વિશુદ્ધ અવસ્થાને મેળવવાની અભિલાષાવાળા...જીવો લોકમાર્ગમાં ફેટલા? લોકોત્તર માર્ગમાં ફેટલા? હંમેશાં ઘોડા જ હોય.

આ દુનિયામાં રત્નના વેપારીઓ ફેટલા? ઘોડા! તેમ આત્મશુદ્ધિ કરવાનો પુરુષાર્થ કરનારા ફેટલા? ઘોડા!

મોક્ષ! ત્યાં શરીર જ નહીં, ઇન્દ્રિયો નહીં, ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખ નહીં વિષયસુખની અભિલાષામાંથી પેદા થતા કંપાગો નહીં! વેપાર નહીં, ઓટ્ટીસ નહીં... 'મોક્ષમાં શું કરવાનું?' આ મુજબનું સંસારનો મોટો વર્ગ અટવાયો છે, એની પાસે મોક્ષનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, એને મોક્ષનું સુખ કલ્પનામાં પણ આવતું નથી... પછી એ મોક્ષાર્થી કેવી રીતે હોઈ શકે? લોકોત્તર... જિનેશ્વરદેવે જતાવેલા મોક્ષમાર્ગ પર રહેલા પણ જીવોમાં જઘા જ જીવો મોક્ષાર્થી નથી હોતા! વચલાં સ્વર્ગ વગેરે સ્ટેશનોએ કતરી જનારા હોય છે! અરે, મોક્ષની કલ્પના વિના પણ મોક્ષમાર્ગ ચાલનારા મનુષ્યો લેવા મળે છે...! આત્મવિશુદ્ધિની અભિલાષા લોકોત્તર માર્ગમાં પણ બહુ થોડા જીવોમાં હોય છે.

લોકોત્તર-જિનભાષિત માર્ગમાં પણ લોકસંજ્ઞા સત્તાવી જાય છે, અનાદિકાલીન આ સંજ્ઞા, બીજી સંજ્ઞાઓ પર સંયમ રાખનારને પણ સત્તાવી શકે છે! આહારસંજ્ઞા પર કાળૂ મેળવનાર, મહાન તપસવી હોય, માસખમણ, અઠ્ઠાઈ, અઠ્ઠમ....છઠ્ઠ, ઉપવાસ અને વર્ધમાન આયજિલ તપની દ્વીધ આરાધના કરનારને પણ લોકસંજ્ઞા-લોકપ્રશંસા

શિક્ષકોની આ અવગણના સહન કરી શકે તેમ
 માનવો તેમ જોઈને બહુ દુઃખ થાય છે જ. તેથી જ માનવો
 પણ તેના પ્રજાપતિના મનમાં નથી. શિક્ષકોની નામવૃદ્ધિ
 કેમકે આપણે માનવોની અવગણના કરી જાય છે.
 આપણે તમારું જીવન જાણે છે; માટે શિક્ષકોનાં જીવન કદાચ
 અહીં જાણપૂર્વક કોઈમાં આવ્યું છે.
 એવને સમજાવવું જોઈએ : 'મેં આત્માનું આદેશ
 સર્વોચ્ચ સંપૂર્ણ સત્ય માનવામાં પામીને. તું આત્માને

કર્મોનાં બંધનોથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર. લોકોને ખૂશ કરવાથી તારો આત્મા શુદ્ધ થવાનો નથી. તું એમ સમજે છે કે મારી આરાધનાથી લોકો મારી પ્રશંસા કરે છે....' આ તારી અજ્ઞાનતા છે. લોકપ્રશંસા પુણ્યકર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. તારી પાસે જ્યાં સુધી પુણ્યકર્મ છે ત્યાં સુધી લોકો તારી પ્રશંસા કરશે. પુણ્ય પરવારી જશે પછી તારી સામે જશે પણ નહીં તારા કરતાં ચઢીયાતો કોઈ પુણ્યશાળી લોકોને મળશે, તને ભૂલી જશે ! તારી આરાધનાથી મોક્ષ-વિમુખ લોકો ખૂશ થાય ? તારી આરાધનાથી તારા આત્માને જ પ્રસન્ન કર. પરમાત્માની પ્રીતિ પ્રાપ્ત કર.....એ શિવાય બીજી કોઈ અપેક્ષા ન રાખ. નહીંતર તું ક્યારેક આરાધનાથી વિમુખ થઈ જઈશ. જ્યારે તારી આરાધનાની લોકો પ્રશંસા નહીં કરે; ત્યારે આરાધનામાંથી તારો રસ ઊડી જશે !

લોકસંજ્ઞાદત્તા દ્વન્ત્રીચૈર્ગમનદર્શનૈઃ ॥

શંસયન્તિ સ્વસત્યાંગમર્મઘાતમદ્વાવ્યથામ્ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ

અફસોસ છે કે લોકસંજ્ઞાથી હણાયેલા ધીમે આલ્સવા અને નીચે જોવા વડે પોતાના સત્યવત્ત્વ અંગમાં મર્મ-પ્રહારની મહાવેદનાને જણાવે છે.

શ્લોક વિવેચન

અફસોસ....

તમે ધીમે ધીમે આલ્સવા છો, નીચે જો છો.... શા માટે ? તમે લોકોને આલ્સવા

કે ‘અમે કોઈ જીવની દિસા ન થાય તે રીતે ચાલીએ છીએ.... શાએ જતાવેલી વિધિ પાળીએ છીએ.... દૃષ્ટિ પર અમારો સંયમ છે.... આડીઅવળી દૃષ્ટિ જતી નથી, ને અમે ઉચ્ચ કક્ષાના આરાધક છીએ....’ પરંતુ હવે તમારો દંભ ખૂદલો પડી ગયો છે ! તમને લોકો ઉચ્ચ કોટિના આરાધક નથી કહેતા ત્યારે તમારા મુખ પર કેવી કાળાશ છવાઈ જાય છે ? તમે જીન આરાધકોની પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી ! તમે જીન આરાધકોની અવસરે નિંદા જ કરો છો, તમારા મોંઢે તમારી પોતાની પ્રશંસા શિવાય જીનની પ્રશંસા સાંભળવા જ નથી મળતી... તમે લોક-પ્રશંસા મેળવવા કમરકસી છે ! તપથી, વ્યાખ્યાનથી, શિષ્ય પરિવારથી, મલિન વસ્ત્રોથી... કોને આકર્ષવા માગો છો ? શિવરમણીને ! ના રે ના ! લોકોને. લોકોને તમે તમારા ભકતો જનાવવા માગો છો.

તમે ધીમે ધીમે કેમ ચાલો છો ? તમારા સત્ય.... સંયમ આદિ અંગમાં માર્મિક પ્રહારની વેદના થઈ છે... લોકસંજ્ઞાએ તમારા મર્મસ્થાનમાં પ્રહાર કર્યો છે.... એ પ્રહારની વેદનાથી તમે ધીમા ન ચાલો તો શું કરો !

તમે નીચે જોઈને ચાલો છો ! શું થાય ? તમારી દૃષ્ટિ લોકસંજ્ઞાના ઝળકળતા પ્રકાશે આંજી નાંખી છે; જિંદગી જોઈ જ ન શકો.... ખરેખર, અકસોસ થાય છે, દુઃખ થાય છે. તમારો આ દંભ હવે સહાતો નથી.... પણ તમને ખદલવા પણ કેવી રીતે ? અકસોસ કર્યા વિના બીજો કોઈ માર્ગ અમારા માટે નથી.

ધર્મની આરાધના-પ્રભાવના કરતાં ‘આત્માની વિષય કપાયેથી નિવૃત્તિ’ સ્મૃતિમાં રહે છે ? પરમાત્માનું શાસન યાદ રહે છે ? શું યાદ રહે છે ? “હુ” ! તમને તમારી જાત અને તેની પ્રશંસા યાદ રહે છે ! અહો, તમે કમર તોડી નાંખે તેવી દેખીતી આરાધના કરો છો.... પણ જો એમાં મોક્ષ અને આત્મા મુખ્ય બનાવી દો, તો ? માટે આત્માને ઓળખો. આત્માની સ્વાભાવિક અને વૈભાવિક અવસ્થાઓને ઓળખો. મોક્ષના અનંત મુખને મેળવવા માટે મથો.

જો આ લક્ષ...ઉદ્દેશ....આદર્શ નહીં રાખો તો વિષયકપાયની વૃદ્ધિ થયા કરશે ! સંજ્ઞાઓ પુષ્ટ બનતી જશે. લોકસંજ્ઞા તમને અનંત ભાવ રખડાવશે. કીર્તિ-પ્રશંસાની ભૂખ ખૂબ વધી જશે.... ને જ્યારે એ ભૂખને ભાગનારું ‘યશઃ કીર્તિ’ નામકર્મ તમારી પાસે નહીં હોય ત્યારે શું કરશે ?

આજે લોકોત્તર માર્ગમાં પણ લોકસંજ્ઞાને વરેલા નજરે પડે છે ત્યાં અકસોસ શિવાય ખીજો કયો માર્ગ છે ? પરમાત્માના શાસનની ધુરાને વહન કરનારાઓ જ જ્યારે લોકસંજ્ઞામાં ફસાઈ જાય, ત્યારે ખીજો કયો માર્ગ રહે છે ? માટે ઉપાધ્યાયજી મહારાજ તીજો પ્રહાર કરી રહ્યા છે.

લોકસંજ્ઞામાં ફસાયેલા મનુષ્યો ‘લોકહિત’ કરવાને બચાવ કરે છે. લોકનું હિત; લોકના આત્માને ઓળખ્યા વિના થઈ શકે ? હિત-અહિતનો વિવેક લોકસંજ્ઞામાં

ત્યાં એમની આંગળી પરથી વીંટી નિકળી ગઈ, વીંટી વિનાની આંગળી ચોભાહીન લાગી.... ધીરે ધીરે બીજા પાશુ અલંકારો ઉતારના ગયા.... ‘મારી ચોભા પરપુદ્ગલ એવા અલંકારોથી ?’ ધર્મધ્યાન.... શુદ્ધધ્યાન અને કેવળજ્ઞાન ! ગૃહસ્થ સંસારીના જ પેપમાં કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું ! આરિસા ભવનની બહાર દરબારીઓ ચક્રવર્તી ભરતની રાહ જોતા હતા....પરંતુ બહાર નિકળ્યા કેવળજ્ઞાની ભરત ! તેમને આત્મ સાક્ષીએ કેવળજ્ઞાન પ્રગટી ગયું હતું !

પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિ ?

સ્મશાનમાં એક પગ ઉપર ઊભા રહ્યા હતા. દૃષ્ટિ સૂર્ય સામે લગાવી હતી... રસ્તે જતા સૈનિકોની વાન એમના કાને પડી. પ્રસન્નચન્દ્રના પુત્રદું રાજ્ય એના કાકા લઈ લેતા તૈયાર થયા છે...’ બ્રાહ્મ, રાજર્ષિએ માનસિક યુદ્ધ મચાવ્યું ! ઘોર સંગ્રામ જોલવા માંડ્યો. શ્રેણિક મહારાજાએ રાજર્ષિની તપશ્ચર્યા જોઈ; એવારી ગયા; બાહ્યદૃષ્ટિએ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરનારા એ રાજર્ષિ આત્મસાક્ષીએ તપસ્વી હતા ? ના, સાતમી નરકમાં લઈ લાય તેવાં કર્મ બાંધી રહ્યા હતા !

એ દૃષ્ટાંતો કેવાં આખ્યાં છે ! પરસ્પર વિરોધી. ભરત મહારાજા બાહ્યદૃષ્ટિએ આરંભ-સમારંભથી ભરેલા સંસાર-રસિક દેખાતા હતા... પણ આત્મસાક્ષીએ નિલેપ હતા ! “ભરતજી મનમાંહી વૈરાગી....” બ્યારે પ્રસન્નચન્દ્ર-બાહ્ય દૃષ્ટિએ આરંભસમારંભથી રહિત મોક્ષરસિક આત્મ હતા.... પણ આત્મસાક્ષીએ યુદ્ધરસિક... લેપાયેલા હતા.

દેશરિદ્ધો મનાવ કરી શકો નથી. હિતને અહિત અને અહિતને હિત માની લે છે ! નેના દેશે જીવોત્તમ આત્મવ્યાજ વસેલું હોતું જ નથી એ તો જેમાં પોતાની કીર્તિ, યશ દેવાનો હોય, તેવી જ પ્રવૃત્તિ કરવાનો.....ને તેને ‘આત્મહિત’નું ‘લેખક’ લગાડવાનો. આની પરિસ્થિતિમાંથી કેવું જ રત્નનો વેપારી મહામુનિ બહાર નિકળી શકે છે. મનુષ્યજીવન અને મળેલો લોકોત્તર માર્ગ લોકસંજ્ઞાથી ચૂંચી નાંખનારો મનુષ્ય ખરેખર; અદ્વૈતોસને જ પાત્ર છે.

માટે લોકસંજ્ઞાને ત્યજો—

આત્મસાક્ષિકસદ્ધર્મસિદ્ધોં કિં લોકયાત્રયા ॥

તત્ર પ્રસન્નચન્દ્રઃશ્ચ ભરતઃશ્ચ નિદર્શને ॥ ૭ ॥

શ્લોકાર્થ

આત્મા સાક્ષી જેમાં છે એવા સત્યધર્મની પ્રાપ્તિ થયે લોકવ્યવહારનું શું કામ છે ? તેમાં પ્રસન્નચન્દ્ર રાજપિ અને ભરત મહારાજા દૃષ્ટાંત છે.

શ્લોક વિવેચન

ચકવર્તી ભરત,

ભગવાન ઋષભદેવના જ્યેષ્ઠ પુત્ર.

તેઓને ‘કેવળજ્ઞાન’ કેવી રીતે થયું હતું, તે તમે જાણો છો ને ? રનાન કરી, ઐંઠ વસ્ત્ર—આભૂષણ પહેરી જીવનમાં ગયા હતા, એ જોવા માટે કે ‘હું કેવો થું છું !’ આરિસામાં પોતાની શોભા જોતા હતા

જણાવવાની ભાવના રહેશે.... એટલે દૃષ્ટિ સદૈવ લોકો પર રહેશે, આત્મા પર દૃષ્ટિ નહીં રહે. આત્માની ઉપેક્ષા થશે. આત્માની સાક્ષી પ્રત્યે પરવા નહીં રહે.... છેવટે ‘ધર્મ આત્મા માટે કડું છું.’ એ જૂઠાઈ જશે ને માત્ર લોકોને ખુશ કરવા માટે ધર્મ આરાધના થશે આ રીતે આત્મ-કલ્યાણનું મહાન કાર્ય અટકી જશે અને તમે ભવમાં ભટકાઈ પડશો. મોક્ષનું સ્વપ્ન ધ્વસ્ત થઈ જશે. પુનઃ ચોરાશી લાખ યોનિમાં પરિભ્રમણ ચાલુ થઈ જશે.... તો શા માટે લોક-સાક્ષીએ ધર્મ કરવો ?

ધર્મકાર્યમાં આત્માની સાક્ષીને પ્રધાનસ્થાન આપો.

લોકસંજ્ઞાજિતઃ સાધુઃ પરબ્રહ્મસમાધિમાન ।

સુધમાસ્તે ગતદ્રોહમમતામત્સરજ્વરઃ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ

લોકસંજ્ઞાથી રહિત પરબ્રહ્મને વિષે સમાધિવાળા, ગયા છે દ્રોહ, મમતા અને ગુણદ્વેષરૂપ જવર જેના, એવા મુનિ મુખે રહે છે.

શ્લોક વિવેચન

મહારાજ સાહેબ ! તમે સુખમાં રહો.

શું તમે ગુણવાન પુરુષોની નિંદા ન કરો તો ન ચાલે? શું નિંદા કરવાથી તમારી મહત્તા વધતી લાગે છે? શું દોષાનુવાદ કરવાથી તમે તમારો આત્મોત્કર્ષ કરી શકશો? એથી તમારા અધ્યવસાયો શુદ્ધ બનશે? શા માટે તમે દુઃખી અશાન્ત બનો છો? તમે તમારે સત્તર પ્રકારના સંયમમાં મસ્ત રહો! દ્રોહ-મમતા અને મત્સરને ઊંડી ખીણમાં ફેંકી દો. લોહો લલે એ બધામાં રાચતા હોય! તમારાથી એમાં ન રાચાય! ગટરમાં ભૂંડ આળોટે, હંસ કદી ન આળોટે! તમે તો રાજહંસ છો. તમારાથી એવી લોકસંજ્ઞામાં પડાય જ નહીં.

લોકસંજ્ઞાને ત્યજો.

平 *

ॐ ह्रीं अहं नमः

शास्त्र

चर्मचक्षुर्भूतः सर्वे देवाश्चावधिचक्षुषः ।

सर्वतश्चक्षुषः सिद्धाः साधवः शास्त्रचक्षुषः ॥ १ ॥

શ્લોકાર્થ

બધા મનુષ્યો ચર્મચક્ષુને ધારણ કરનારા છે. દેવો
*અવધિજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુવાળા છે. સિદ્ધ સર્વ આત્મપ્રદેશી
*કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનરૂપ ચક્ષુવાળા અને સાધુઓ
*શાસ્ત્રરૂપ ચક્ષુવાળા છે.

શ્લોક વિવેચન

બધા મનુષ્યો ભલે ચર્મચક્ષુ હોય, ચર્મચક્ષુથી
વિશ્વના પદાર્થોને જુઓ.... તમે મુનિરાજ છો, તમારું
શાસ્ત્ર છે .. તમારે જે વિશ્વદર્શન કરવાનું, પદાર્થ
કરવાનું તે શાસ્ત્રચક્ષુથી જ કરવાનું છે.

દેવો અવધિજ્ઞાનરૂપ આંખોવાળા હોય છે. તેમ
કંઈ જાણે કે જુઓ - અવધિજ્ઞાનની જ આંખે ! મ્હા
તમે અવધિજ્ઞાની નથી, તમે તો શાસ્ત્રજ્ઞાની છો.
જે કંઈ જાણવાનું-જોવાનું તે શાસ્ત્રની આંખે જ
-જોવાનું.

સિદ્ધ ભગવંતોને એક નેત્ર છે કેવળજ્ઞાનનું
નેત્ર છે કેવળદર્શનનું ! તેઓ આ નેત્ર દ્વારા જ
વિશ્વને જુઓ ને જાણે. સાધુ ભગવંતો માટે શા

* જુઓ પરિશિષ્ટ

ચક્ર ! શાસ્ત્ર એ જ નેત્ર...આંખો. આંખો ખુલ્લી રાખીને જ જગતને જોજો. જો આંખો બંધ રાખીને જોવા જશો તો મોટકાઈ જશે.

માધુ માટે દિવસ-રાતના ૨૪ કલાકમાં ૧૫ કલાક શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય માટે રાખવામાં આવેલા છે. ૬ કલાક નિદ્રા માટે રાખેલા છે અને ૩ કલાક આહાર-વિહાર અને નિહાર (વધીનીતિ) માટે ગોઠવેલા છે. શાસ્ત્રોના અધ્યયન વિના શાસ્ત્રચક્ર ખૂલે જ નહીં.

શાસ્ત્રચક્ર નવી જોતવાની હોય છે. તે માટે વિનયપૂર્વક સદ્ગુરુદેવ પાસે શાસ્ત્રોની વાચના લેવાની, પછી શંકા ઉપસ્થિત થાય તો વિનયપૂર્વક ગુરુદેવને પ્રશ્ન પૂછી શંકાતું સમાધાન કરવાતું. નિઃશંકા બનેલા શાસ્ત્ર-પદાર્થો ભૂલી ન જવાય તે માટે તેતું પરાવર્તન કરવાતું. પરાવર્તનથી તે શાસ્ત્રપદાર્થો સ્મૃતિમાં સુદૃઢ બની જાય, પછી એના પર ચિંતન કરવાતું. શાસ્ત્રોના શબ્દોનો અર્થનિર્ણય કરવાનો, લિપ્ત લિપ્ત 'નયો'થી તેના રહસ્યને સમજવાતું. એક જ શબ્દ જુદા-જુદા ઠેકાણે જુદો જુદો અર્થ બતાવે. એક જ અર્થ સર્વત્ર કામ ન લાગે. તે તે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને બાવને અનુરૂપ અર્થરહસ્ય કાઢવાતું હોય છે. પછી બીજા જીવોને એ શાસ્ત્ર-બોધ આપવાતું કાર્ય શરૂ કરવું જોઈએ.

પરમાત્મા જિનેશ્વર દેવના ધર્મશાસનમાં કોઈ એકાદ ગ્રંથ વાચી-વિચારી લેવાથી કામ પૂર્ણ થતું નથી. અન્ય ધર્મોમાં તો એકાદ ગીતા, એકાદ બાઈબલ કે કુરાન વગેરે વાંચી લે એટલે તે તે ધર્મનો ખ્યાલ આવી જાય ! પણ

જેન ધર્મ કોઈ એકાદ ગ્રંથમાં સમાઈ જાય, તેવો સંદિષ્ટ નથી. એતું મહાર્ગવિજ્ઞાન, એનો મોક્ષમાર્ગ, એતું ખગોળ-જ્ઞાન ને ભૂગોળજ્ઞાન, એતું શિલ્પ અને સાહિત્ય, એતું જ્યોતિષવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન... એટલું બધું વિશાળ છે કે એ બધાનો સંક્ષેપ કોઈ એક ગ્રંથમાં ન મળે ! ઘણા માણસો પૂછે છે : ‘ જેન ધર્મનો એક ગ્રંથ એવો કોઈ છે જેમ ગીતા, જેમ કુરાન, જેમ બાઇબલ ? ’ ના ! નથી. જેનધર્મતું જ્ઞાન મેળવવા માટે જીવનનો મોટો સમય આપવામાં આવે ત્યારે જ તેના સિદ્ધાંતો સમજી શકાય એવા છે.

સાધુ ભગવંતને ધન કમાવાની, ઘર માંડવાની કે પુત્ર-પરિવારની સંભાળ રાખવાતું. કંઈ જ જંગળ હોતી નથી... ભારતની પ્રજા, તેમાં ય ખાસ જૈનસંઘ તેમની ભક્તિપૂર્વક સર્વ જીવન-જરૂરીયાતો પૂર્ણ કરે છે. સાધુ ભગવંતોને તો પંચમહાવ્રતમય પવિત્ર જીવન જીવવાતું અને શાસ્ટ્રોનો સ્વાધ્યાય કરવાનો ! એ શિવાય કોઈ જ ચિંતા નહીં ! ચર્મચક્રતું તેજ કેટલું કિંમતી સમજાય છે ? શાસ્ત્રચક્રતું તેજ તેનાથી પણ વધુ મૂલ્યવાળું સમજાવું જોઈએ. જેટલી ચિંતા ચર્મચક્રની રાખવામાં આવે છે, તેનાથી વધુ ચિંતા શાસ્ત્રચક્રની રાખવી જરૂરી છે. શાસ્ત્ર-દષ્ટિના પ્રકાશમાં વિશ્વ જેવું છે તેવું દેખાયે. વિશ્વતું યથાર્થદર્શન થયે. બ્રાહ્મિનિઓ દૂર થયે. ચિત્ત વિપયકપાયના વિચારોથી મુક્ત થયે.

માટે શાસ્ત્રચક્ર મેળવો ને ઉજ્જવલ કરો.

પુરઃસ્થિતાનિવૌર્ધ્વાઘસ્તિર્યગ્લોકચિવર્તિનઃ ।

સર્વાન ભાવાનવેક્ષન્તે જ્ઞાનિનઃ શાસ્ત્રચત્રુપા ॥૨॥

શ્લોકાર્થ

જ્ઞાની પુરુષો શાસ્ત્રરૂપ ચક્ષુથી ઉદ્ધર્વ-અર્ધા અને તિર્થશ્લોકમાં પરિણામ પામતા સર્વ ભાવોને સન્નિપૂર્ણ રહેલા હોય તેમ પ્રત્યક્ષ દેખે છે.

શ્લોક વિવેચન

ચૌદ રાજશ્લોક...

શાસ્ત્રદષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ દેખાય !

જાણે સામે જ ચૌદ રાજશ્લોક ન હોય, તેમ દેખાય ! શાસ્ત્રદષ્ટિનું તેજ...એનો પ્રકાશ એટલો તીવ્ર અને વ્યાપક છે...સર્વ ભાવોનું તેમાં દર્શન થાય.

શાસ્ત્રદષ્ટિ ઉપર જાય છે, સમગ્ર ઉર્ધ્વશ્લોક દેખાય છે !

એ સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા...અસંખ્ય દેવેન્દ્રો અને દેવોનું એ જયોતિષ ચક્ર !

એના ઉપર સૌ ધર્મ અને હજારો, સનતકુમાર અને માહેન્દ્ર...દેવશ્લોક, પછી પ્રજ્ઞ, લાંતક મહાશુક, સહસ્ત્રાર .. ઉપર ઉપર રહેલા દેવશ્લોકો. તેના ઉપર આ નત અને પ્રાણુત, એ પછી આરણ્ય અને અચ્યુત દેવશ્લોક ! આ બાર દેવશ્લોક જોયા ?

હવે એના ઉપરના એક પછી એક નવગ્રંથેયક દેવશ્લોક જુઓ. હવે તમે શ્લોકાંતની નજીકનો રમણીય પ્રદેશ જોશો

(૧૬૨)

...જોગો જો પ્રદેશ ? જો પાંગ અનુત્તરના નામે પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાંથી જ્યાં અનંત સિદ્ધ ભગવંતો ગિરાજેલા છે, તે સિદ્ધ શિલામાત્ર બાર યોજન દૂર છે ! જો સિદ્ધ ભગવંતોનું કેવું સુખ છે...અદાય અને અનંત-અવ્યાપાધ ! જોર, હમણું તો જો નોંધને જ સંતોષ માનો; જોને અનુભવવા માટે તો શરીર રહિત બનવું પડે !

હવે ચાલો નીચે દૃષ્ટિ કરો. જોજો ધ્રુવ ન ઉઠતા ! પહેલાં તો નીચે રહેલાં વ્યંતરોનાં અસંખ્ય ભવનો જુઓ... ને વનોમાં રમણીય ઉદ્યાનોમાં ક્રીડા કરતા વાણવ્યંતરોને જુઓ..આ બધા પણ દેવો છે, એમને ‘ભવનવાત્રી’ કહેવામાં આવે છે.

હવે નીચે ચાલો.

આ પહેલી નરક છે. તેનું નામ છે રત્નપ્રભા....એની નીચે શર્કરા પ્રભા છે....એની નીચે ત્રીજી નરક વાલુકાપ્રભા છે. ચોથી નરક જોઈ ? કેવી ભયંકર છે ? તેનું નામ છે પંકપ્રભા. પાંચમી નરકનું નામે છે ધૂમપ્રભા. છઠ્ઠી તમઃ પ્રભા અને સાતમી મહાતમઃપ્રભા. કેવો ઘોર અંધકાર.... કેવી પરસ્પર જીવો કાપાકાપી કરે છે...કેવી દુર્દાંત વેદના... ચીસો અને અસહ્ય ત્રાસ...જોયું ? જીવો મરવા આદે છે, મરી શકતા નથી ! હા, કપાઈ જાય, છુંદાઈ જાય...પણ મરે નહીં ! આયુષ્ય પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ન મરી શકે ! આ છે અધોલોક.

હવે તમે જ્યાં છો, તે મધ્યલોકને જુઓ. શાસ્ત્રચક્રથી એ પણ દેખાશે ! એક લાખ યોજનનો જંખૂદ્વીપ...એની આસપાસ વીંટળાઈ રહેલો બે લાખ યોજનનો લવણસમુદ્ર ! લવણસમુદ્રને વીંટળાઈને ધાતકીખંડ આવેલો છે. તે ચાર લાખ યોજન પ્રમાણુ છે. એ પછી કાલોદધિસમુદ્ર....પુષ્કરવર દ્વીપ....પાંછો સમુદ્ર....વળી દ્વીપ ..એમ મધ્યલોકમાં અસંખ્ય દ્વીપ અને સમુદ્ર છે. ઉદ્ધવો સમુદ્ર સ્વયંભૂરમાણુ સમુદ્ર આવેલો છે.

ચૌદ રાજલોકની આ રચના જોઈ ? એની સામે ઊભા રહીને તમે ચૌદ રાજલોકને જુઓ તો તેનો આકાર કેવો લાગે છે ?

બે પગ પહોળા કરીને, બે હાથ કમર પર ટેકાવીને ઉભેલા મનુષ્ય જેવો દેખાવ છે ને ?

+આ ‘ચૌદ રાજલોક’ કહેવાય છે. ‘રાજલોક’ એ ક્ષેત્રનું એક માપ છે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકા-શાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, અને છવાસ્તિકાય... આ પાંચે દ્રવ્યો શાસ્ત્રદષ્ટિથી દેખાય છે.

શ્રુતજ્ઞાનના ક્ષયોપશમ સાથે અચક્ષુદ્દર્શન-આવરણનો ક્ષયોપશમ જોડાય; ત્યારે શાસ્ત્રચક્ર ખૂટે અને વાસ્તવિક વિશ્વદર્શન થાય. વિશ્વરચના, વિશ્વના પદાર્થો, એ પદાર્થોના પર્યાયોનું પરિવર્તન... વગેરેનું ચિંતન એ *‘દ્રવ્યાનુયોગ’નું

+ ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ જુઓ પરિશિષ્ટમાં.

* દ્રવ્યાનુયોગ વગેરે અનુયોગોનું સ્વરૂપ પરિશિષ્ટમાં જુઓ.

શબ્દશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ 'શાસ્ત્ર' શબ્દમાંથી આ બે અર્થ નિકળે છે.

શાસનવામર્થ્યેન ચ સન્ગ્રાણચલેનાનવચેન ।

યુક્તં યત્ તદ્દશાસ્ત્રં તત્ત્વેતત્ સર્વધિદ્યવનમ્ ॥ - પ્રથમરતિ

"હિતશિક્ષા આપવાના સામર્થ્યથી અને નિર્દોષ રક્ષણ કરવાની શક્તિથી યુક્ત હોય તે શાસ્ત્ર છે. અને તે સર્વજ્ઞનું વચન છે."

સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચનમાં જ આ બે વાતો મળે છે. તેમનું વચન આત્મહિતને ઉપદેશ આપે છે. તેમનું વચન નિર્દોષ છવરક્ષા કરવાનું કહે છે.

રાગ અને દ્વેષથી ઉદ્ભવ ચિત્તવાળા છવેાનું અભ્યગ અણુશાસન કરનાર શાસ્ત્રને નહીં માનનાર ઉદંડ મનુષ્યોને પૂછી કે -

* આત્માને ચમંચક્રથી જ્ઞેવાને આગ્રહ રાખનાર પ્રદેશી, છવતા છવેાને ચીરી નાંખી આત્માને શોધતો હતો; સચેતન છવેાને લોખંડની ચેટીમાં પુરી શુંગળાવીને મારી નાંખતો હતો.. આવા આવા કૂર પ્રયોગોને કરનાર પ્રદેશી, તેને કાણે દયાળુ બનાવ્યો ? કેશી ગણધરે કોનાં વચનોથી-શાસ્ત્રોથી પ્રદેશીનું હૃદયપરિવર્તન કરી છવરક્ષક બનાવ્યો ?

* અભિમાનના આભલે ચઢેલા ઈન્દ્રજીતિને પરમ વિનયી, દ્વાદશાંગીના પ્રભુતા અને અખંડ લખિધવાળા કાણે

(૧૬૮)

જેણે વીતરાગને હૃદયમાં ધર્યા તેનાં સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થયાં !

શાસ્ત્ર યાદ આવે, ને તેના કર્તા યાદ ન આવે ? આવે જ વીતરાગને સ્મૃતિપથમાં લાવ્યા એટલે પછી વીતરાગની શક્તિ તમારી શક્તિ જની ગમ્. વીતરાગની અનંત શક્તિથી કયું કાર્ય અસાધ્ય છે ?

પૂ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ ‘પોડવક’ ગ્રંથમાં કહ્યું છે :

અસ્મિન્ હૃદયસ્યે સતિ હૃદયસ્થસ્તસ્વતો મુનીન્દ્ર ઇતિ ।
હૃદયસ્થિતે ચ તસ્મિન્ નિયમાત સર્વાર્થસિદ્ધયઃ ॥

‘તીર્થ’કરપ્રણીત આગમ હૃદયમાં હોય ત્યારે પરમાર્થથી તીર્થ’કર ભગવંત હૃદયમાં હોય છે. કારણકે તે તેના સ્વતંત્ર પ્રણેતા છે. જ્યારે તીર્થ’કર ભગવંત હૃદયમાં હોય ત્યારે અવશ્ય સર્વ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.’

જે કંઈ વિચારવાનું, જોલવાનું કે કરવાનું, તે જનપ્રણીત આગમનના આધારે ! “મારા ભગવાને આ વિચારવાનું કહ્યું છે ? મારા ભગવાને આવું જોલવાનું કહ્યું છે ? મારા ભગવાને આવું આચરણ કરવાનું કહ્યું છે ?” આ વિચાર જીવનમાં વણાઈ જવો જોઈએ.

જિનેશ્વર ભગવંતને એક ક્ષણ પાણુ હૃદયમાંથી વિચારવાના નહીં. ભગવંત અસિંત્ય ચિંતામણિ છે. ભગવંત ભવસાગરમાં જહાજ છે. એકાંત શરણ્ય છે. એવા પરમકરુણાનિધિ પરમાત્માનું નિરંતર સ્મરણ શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયથી રહે. શાસ્ત્રથી શાસ્ત્રના સ્વચિંતા પરમાત્મા યાદ આવે જ.

જિનેશ્વર ભગવંતનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે રાગ અને દ્વેષ રહિત પરમાત્મા પણ તેમનું ધ્યાન ધરનાર આત્માને હઃખોથી મુક્ત કરે છે. ચિતામણીરત્નમાં ક્યાં રાગ અને દ્વેષ હોય છે? છતાં એનું ધ્યાન ધરનાર વિધિપૂર્વક ઉપાસના કરનારનાં મનોવાંછિત પૂર્ણ થાય છે. પરમાત્માનું આત્મ-દ્રવ્ય જ એવું સર્વોત્તમ પ્રભાવશાળી છે કે એમનું *નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય કે ભાવ દ્વારા સ્મરણ કરવામાં આવે તો સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય

જિનેશ્વર પરમાત્માના સ્મરણનો સુંદર ઉપાય શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય છે. શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયના માધ્યમથી જિનેશ્વર ભગવંતનું જે સ્મરણ થાય, જે સ્મૃતિ થાય, તે અપૂર્વ અને અદ્ભૂત હોય, એમાં રસાનુભૂતિ થાય છે.

“ આગમં આચરંતેણ અત્તણો હિયકંઘિણો ।

તિત્થનાહો સયંબુદ્ધો સઙ્ગે તે વદુમઘ્ઘિયા ॥ ”

‘ તે’ આગમનો (શાસ્ત્રનો) આદર કર્યો એટલે આત્મ-હિત કરવાની ઇચ્છાવાળા અને સ્વયંબુદ્ધ તીર્થ*કર વગેરે બધાનું બહુમાન કર્યું છે ।’

આગમનો આદર કરવાનું આમ સર્વત્ર કહેવાયું છે. પરંતુ શાસ્ત્રને સર્વોપરી માનવાનું ત્યારે જ બને, કે જ્યારે આત્મા હિત કરવા તત્પર થયેલો હોય. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનાં વિષય સુખોમાં જ આસક્ત હોય, કપાયોને પરવશ હોય,

* ચાર નિષેપતં સ્વરૂપ પરિશિષ્ટમાં જુઓ.

મંજાઓના પ્રભાવ નીચે જગાગેલો હોય ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર પ્રતિ અભિરુચિ ન થઈ શકે; શાસ્ત્રનો આદર ન થઈ શકે.

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં અને ભૌતિકવાદના બુવાળમાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. શાસ્ત્ર શિવાય એટલું બધું વાંચવાનું મળે છે કે શાસ્ત્ર વાંચવાની રુચિ જ નથી થતી. બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધો-બધાને દેશકથાઓ, રાજકથાઓ, ભોજનકથાઓ, સ્ત્રીકથાઓ, મીનેમાકથાઓમાં ઓવો અનુરાગ જન્મ્યો છે કે શાસ્ત્રકથાઓ તેમને નિરસ લાગે છે. શાસ્ત્રકથાઓ નિરુપયોગી લાગે છે. શાસ્ત્રકથાઓ મનુષ્યના વિકાસમાં કોઈ અગત્યનો ભાગ ભજવતી નથી લાગતી.

પરંતુ જે મુનિ છે; સાધુ છે, તેણે તો શાસ્ત્રઅધ્યયન દ્વારા પરમાત્મા જિનેશ્વર દેવની અચિત્ત કૃપાના પાત્ર બનવાનું જ છે.

अदृष्टार्थेऽनुधावन्तः शास्त्रदीपं विना जहाः ।

प्राप्नुवन्ति परं खेदं प्रस्रलन्तः पदे पदे ॥ ५ ॥

શ્લોકાર્થ

શાસ્ત્રરૂપ દીવા વિના પરોક્ષ અર્થમાં પાછળ દોડતા અવિવેકી મનુષ્યો પગલે પગલે ઠોકરો ખાતા અત્યંત દુઃખ પામે છે.

શ્લોક વિવેચન

જે પ્રત્યક્ષ નથી.

કાનેથી સંભળાતા નથી, આંખે દેખાતા નથી, નાકથી સૂંધી શકાતા નથી, શ્રવણથી ચાળી શકાતા નથી...સ્પર્શથી અનુભવી શકાતા નથી...તેવા પરોક્ષ પદાર્થોનું જ્ઞાન તમે કેવી રીતે મેળવશો ?

તમે ક્યારના ભટકી રહ્યા છો ? કેટલી ઠાકરો ખાધી ? કેટલો ફ્લેશ થયો ? ભાગ્યશાળી, આમ ક્યાં સુધી ભટક્યા કરશો ?

પરોક્ષ પદાર્થોમાં મુખ્ય પદાર્થ છે આત્મા !

પરોક્ષ પદાર્થોમાં મહાવપૂર્ણ પદાર્થ છે મોક્ષ !

પરોક્ષ પદાર્થોમાં સ્વર્ગ, નર્ક, પુણ્ય, પાપ, મહાવિદેહ વગેરે ક્ષેત્રો,...વગેરે અનેક પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. આ પરોક્ષપદાર્થોની સૃષ્ટિની ગાઇડ (Guide) છે શાસ્ત્ર ! પરોક્ષપદાર્થોને ઓળખાવનાર...બતાવનાર દિવો છે શાસ્ત્ર ! શાસ્ત્રોની 'ગાઇડ' વિના, શાસ્ત્રોના હીપક વિના તમે એ પરોક્ષપદાર્થોની સૃષ્ટિમાં અટવાઈ જવાના, કંટાળી જવાના ! આંધળો મનુષ્ય અજ્ઞાણ પ્રદેશમાં ભટકાય નહીં તો થાય શું ? પછી તમે કહોશો 'એ બધું કલ્પના છે !'

શાસ્ત્રોને સ્પર્શ્યા વિના પશ્ચિમના દેશોની ડીઝી લઇને વિદ્વાન બનેલા અને પોતાની બતને બુદ્ધિશાળી સમજતા મનુષ્યો પરોક્ષ દુનિયાને માત્ર 'કલ્પના' કહીને એ દિશામાં પગ જ નથી મૂકતા.

મહામુનિ, તમે તો એ પરોક્ષ દુનિયાનાં રહસ્યો

પરોક્ષપદાર્થોને જાણવા-જોવા માટે રસપ્રચુરતા જોઈએ... ક્રિયાળુતા ધનગનાટ જોઈએ... જીવસંટોસટનાં સાદસ ખેડનારી સાહસિકતા જોઈએ. તો એની 'ગાઈડ' મેળવવાનું મન થાય ને! પરોક્ષપદાર્થોનું પ્રમાણ, સ્થાન, માર્ગ, સાવધાનીઓ, પહોંચો, નહીંઓ, વનો...મહાવનો...સાધનો...વગેરે માહિતિ વિના પરોક્ષદુનિયાની સફર કેવી રીતે થઈ શકે ?

એટલા માટે શાસ્ત્રજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે હા, શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવાનો સાવ ક્ષયોપશમ ન હોય તો શાસ્ત્રજ્ઞાની મહાપુરુષોને અનુસરજો એમના કદાચ મુજબ જ ચાલજો. તો પણ તમે પરોક્ષઅર્થના ગંડારની નજીક પહોંચી જશો. દ્રાવિડ અને વારિખિલ્લની સાથે. પુંડરિકસ્વામી સાથે અને પાંડવો વગેરેની સાથે કદોડો મુનિઓ પરોક્ષઅર્થની ટોચે પહોંચી ગયા, એ કેવી રીતે ? જ્ઞાનીઓના મહારે ! મુનિ માટે શાસ્ત્રજ્ઞાન જે ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. તે હેતુપૂર્વક છે. મુનિ પરોક્ષદુનિયાનો યાત્રિક છે !

શુદ્ધોચ્છાદ્યપિ શાસ્ત્રાદ્વાનિરપેક્ષસ્ય નો દિત્તમ ।

ભૌતહનુર્યથા તસ્ય પદસ્પર્શનિવારણમ્ ॥ ૬ ॥

શ્લોકાર્થ

શાસ્ત્ર-આજ્ઞાની અપેક્ષારહિત-સ્વચ્છંદમતિને શુદ્ધ ભક્ષા વગેરે બાહ્ય આચાર પણ હિતકારી નથી. જેમ ભૌતમતિને હજીનારને ભૌતમતિના પગે સ્પર્શ કરવાનો નિષેધ કરવો.

તમને ' અજ્ઞાન ' નામના સર્પનું ઝેર ચઢ્યું છે.

તમને ' સ્વચ્છંદતા ' નામનો તાવ આવી રહ્યો છે
....ને વાળા સમયથી આવી રહ્યો છે, ખરું ને ?

તમારો ' ધર્મ ' નામનો ળગીયો સુકાઈ રહ્યો છે ?

તમને નિદાન સાચું લાગે તો જ ઔષધાદિ લેજો.
જેવું નિદાન સચોટ છે, તેવા જ તેના નિવારણના ઉપાયો
પણ સચોટ છે; અકસીર છે, રામળાણુ છે !

' શાસ્ત્ર ' મહામંત્રનો જાપ કરો, અજ્ઞાન-સર્પનું ઝેર
ઉતરી જશે. ' શાસ્ત્ર ' નામનો ઉપવાસ કરો, તમારો તાવ
હર ભાગી જશે ' શાસ્ત્ર ' ની નીક વહાવો, ધર્મરૂપી ળગીયો
નવપલ્લવિત બની જશે.

હા, કોઈ એકાદ દિવસ કે એકાદ મહિનો....વરસ
' શાસ્ત્ર ' નો સ્વાધ્યાય-જાપ કરવા માત્રથી અજ્ઞાન સર્પનું
ઝેર નહીં ઉતરે ! સંપૂર્ણ જીવનમાં દિન-રાત પ્રતિક્ષણ
શાસ્ત્રનો જાપ ચાલતો રહેવો જોઈએ. સ્વચ્છંદતાનો તાવ
ઉતારવા શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયરૂપ ઉપવાસ ઘણા કરવા પડશે
તાવ જીનો છે...ને આત્માના પ્રદેશેપ્રદેશે તેની ખરાબ
અસરો વ્યાપી ગઈ છે; તેને હર કરવા ઉપવાસ ઘણા કરવા
પડશે. શાસ્ત્રની નીક દ્વારા ધર્મ ળગીયાને નિરંતર સિંચવો
પડશે. નહિતર સુકાઈ જતાં વાર નહીં લાગે, શાસ્ત્રનું
અધ્યયન શા માટે કરવાનું છે, એ તમે જાણ્યું ને ? આ
બધાં લક્ષથી જો શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યો તો તમારા

આત્માના દેહાર કરી જશે. ઝેર ઉતરી જતાં તમને કેવો આનંદ થશે, તેની કલ્પના કરો. તાવ ઉતરી જતાં તમને કેવી પ્રસન્નતા થશે, તેનો ખ્યાલ કરો. બગીચો લીલોછમ બની જશે, તમને છાયા.... ઠંડક અને સુવાસ આપશે. ઝેર રહિત બનીને, નિરાગી બનીને જ્યારે એ ધર્મ-ઉદ્યાનમાં તમે વિશ્રામ કરશો. દેવલોકના ઇન્દ્ર કરતાં પણ તમે ઉત્તમ સુખ અનુભવશો.

હા, ઝેર ચઢ્યું હોય, તાવમાં શરીર બળતું હોય, ઉદ્યાનમાં તમને આનંદ નહીં આવે ઉદ્યાનની રમણીયતા તમને પ્રસન્ન નહીં કરી શકે. ઉદ્યાનનાં સુગંધી પુષ્પો તમને સુવાસિત નહીં કરી શકે, ઉદ્યાનનાં વિશ્રામસ્થાનો તમને આરામ નહીં આપી શકે. માટે 'શાસ્ત્ર' કે જેના અર્થ ખૂદ તીર્થ કર ભગવંતે કહેલા છે તે જેને લીધીબદ્ધ શ્રી ગણધર ભગવંતે કરેલાં છે; પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ જે અર્થોને લોક-ભોગ્ય બનાવેલા છે. તે શાસ્ત્રનું નિરંતર ચિંતન કરો.

શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય વ્યસનરૂપ બની જવો જોઈએ. એના વિના ચેન જ ન પડે. બધું મળે પણ શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય ન થાય ત્યાં સુધી અકળામણ રહે. પરંતુ જેમ જેમ શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય વધતો જાય, તેમ તેમ અજ્ઞાન, સ્વચ્છંદતા, અને ધર્મહીનતા દૂર થતી જાય છે કે નહીં, તેનું ધ્યાન રાખજો. એ માટે જ શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય કરવાનો છે; એ તમને સતત આદ રહેવું જોઈએ.

શાસ્ત્રોક્તાનારક્તર્તા ન શામ્વજઃ શામ્વદેશકઃ ।

શામ્વૈકરુઃ મહાયોગી પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ ॥ ૮ ॥

શ્લોકાર્થ

શાસ્ત્રમાં કહેલા આચારને પાળનાર, શાસ્ત્રને જાણનાર, શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપનાર અને શાસ્ત્રમાં એક દૃષ્ટિવાળા મહાન યોગી પરમપદને પામે છે.

શ્લોક વિવેચન

મહાયોગી !

શાસ્ત્રને જાણનારા હોય,

શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપનારા હોય,

શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદિત આચારોને સ્વજીવનમાં જીવનારા હોય

આ ત્રણેનો સુસંવાદ જેના જીવનમાં દેખાય, તે મહાયોગી છે, આ ત્રણ વાતોની ચાવી છે : શાસ્ત્રદૃષ્ટિ ! શાસ્ત્રદૃષ્ટિ વિના શાસ્ત્રને જાણવાનું ન બને. ઉપદેશ આપવાનું ન બને અને શાસ્ત્રીય જીવન જીવવાનો પુરુષાર્થ ન થાય.

મહાયોગી બનવા માટે પહેલી શરત છે શાસ્ત્રદૃષ્ટિની. દૃષ્ટિ શાસ્ત્ર તરફ જ મંડાયેલી રહે. પોતાની વૃત્તિઓ, વિચારો, વલણો.... વગેરેનું વિલીનીકરણ એક શાસ્ત્રમાં જ કરી દીધું હોય. શાસ્ત્રથી ભિન્ન જેની વૃત્તિ નહીં કે વિચાર નહીં ! શાસ્ત્રીય વાતોથી પોતાની વૃત્તિઓને ભાવિત કરી દીધી હોય. એના વિચારો જ શા

એનો સુદૃઢ સંકલ્પ થયેલો હોય કે “શાસ્ત્રથી જ સ્વ-પર આત્માનું હિત થવાનું છે.” એટલે એ મહાયોગી એ હિતકારી શાસ્ત્રીય વાતોનો જ ઉપદેશ આપે. શાસ્ત્રનિરપેક્ષ રહીને, માત્ર જન-અભિરુચિ અનુસાર ઉપદેશ ન આપે. લોકોની અભિરુચિ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ વાતોની હોય; છતાં આ મહાત્મા એવી વાતોના ઉપદેશ દ્વારા લોકરંજન ન કરે. અહિતકારી ઉપદેશ મહાયોગી ન જ આપે.

પોતાનું આત્મહિત પણ શાસ્ત્રના માર્ગદર્શન મુજબ જ સાધે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં શાસ્ત્રે માર્ગદર્શન આપેલું છે.... મોટી અને નાની.... સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી, શાસ્ત્રે ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સુંદર વિધિ બતાવ્યો છે. યોગી એ જાણે અને જીવે સુપાત્રને એનો ઉપદેશ પણ આપે.

મોક્ષમાર્ગની જેને આરાધના કરવી છે, આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ જેને પ્રગટ કરવું છે, તેને શાસ્ત્રનો આદર કરવો જ પડશે. ભલે શાસ્ત્રો પ્રાચીન છે પરંતુ તે નિત્ય નૂતન સંદેશ આપે છે. જેને આત્મહિત કરવું છે, તેના માટે તો શાસ્ત્ર શિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. હા, જેને દુન્યવી જીવન જ જીવવું છે, આત્મા, મોક્ષ કે પરલોકનો વિચાર નથી એવા વિક્લાનો, બુદ્ધિમાનો કે સંપૂર્ણતાઓ ભલે શાસ્ત્રોની પરવા ન કરે; ભલે શાસ્ત્રોની અવગણના કરે, તેમના આદર્શો જુદા છે, તમારા આદર્શો જુદા છે !

માટે મન-વચન-કાયાથી શાસ્ત્રની ઉપાસનામાં લાગી

આપણી સંસ્થામાં આપણે જે જે જગ્યાએ ગેરવિનિયમિત
 પ્રવર્તન કરે છે તેવાં પાંચાં જગ્યાએ આપણી માની તેમાં સુધારો
 આપો. આપણાં ભાગ, રહેઠાણોને આ પુસ્તકો બેટ આપો
 આ પુસ્તકોની મંજૂરના કરો. અને આ રીતે આર્થિક સંસ્કૃતિના
 મંજૂરના આપણાં કાળો આપો. રૂા. ખચાસ કે તેથી
 આપણે કિંમતનાં પુસ્તકો મંજૂરનારને સંસ્થા કરીશન
 આપે છે. પોસ્ટથી પુસ્તકો મંજૂરનારે પુસ્તકની કિંમત
 સાથે જાણવેલા પોસ્ટ ખર્ચ ઉમેરીને મનીઓર્ડરથી મોકલવા
 વિનંતી છે. * વધુ પુસ્તકો વી. પી. થી જ મંગાવવાં.
 * કેવળ નિઃસ્વાર્થવાવે અંગે આ સંસ્થાનું કાર્ય સંભાળીએ
 છીએ, માટે આપણી નિઃસ્વાર્થસેવા ચાહીએ છીએ.

વિ. સં ૨૦૨૪

આપના

માનદમંત્રી, શાન્તિલાલ દોશી
 માનદસદમંત્રી, જયકુમાર પરીખના

જયજિનેન્દ્ર

સાહિત્યનો રસથાળ

લેખક : પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ભદ્રગુપ્તવિજયજી મ.
(શ્રી પ્રિયદર્શિન)

- (૧) લંકાપતિ : કિ. રૂ. ૮-૦ + ૩૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ.
જૈનરામાયણનો આ પ્રથમ ભાગ છે. રાવણનો રસમય અને લેખાંગુલ
હતિદાસ સર્જન વર્તાવે પાંચો. પાકુ પુદ્ડુ દુરંગી બિર.
- (૨) અંજના : કિ. રૂ. ૮-૦ + ૩૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ.
જૈનરામાયણનો આ બીજો ભાગ છે. હનુમાનજીની માતા શ્રી અંજનાનો
કેન્દ્ર હતિદાસ અને શ્રી રામના પૂર્વજીની તેજસ્વી પાતો.
- (૩) અયોધ્યાપતિ : કિ. રૂ. ૮-૦ + ૩૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ.
જૈનરામાયણનો આ ત્રીજો ભાગ છે. મલારાજ દશરથનો વનવાસ,
મજથવિલ્લય, શ્રીરામનો જન્મ વગેરે રસમગ્ન પાતો.
- (૪) જ્ઞાનસાર : (ભાગ ૧ + ૨) કિ. રૂ. ૩-૫૦ + ૩૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ
જ્ઞાનસારના ૧ થી ૧૬ અષ્ટકો, પ્રયોક્ષર્મ, વિવેચન, અને પરિશિષ્ટો
સાથે. પાકા બાઈન્ડિંગમાં અધ્યાત્મનો દત્તમ મય
- (૫) જ્ઞાનસાર : (ભાગ : ૩) કિ. રૂ. ૧-૫૦ + ૨૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ
જ્ઞાનસારના ૧૭ થી ૨૪ અષ્ટકો, પ્રયોક્ષર્મ, વિવેચન અને પરિશિષ્ટો સાથે.
- (૬) ભવના ફેરા : (ત્રીજી આવૃત્તિ) કિ. રૂ. ૧-૦ + ૨૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ
કેથ, માન, માયા, લોભ, ચાર કષ્ટો પર અનેક સુદર કષ્ટો સાથે
મનનીય વિચારભાર.
- (૭) નમસ્કાર ગીતગંગા : (ચોથી આવૃત્તિ) કિ. રૂ. ૧-૦ + ૨૦ પૈસા
પોસ્ટ ખર્ચ
- (૮) પ્રિય વાર્તાઓ : કિ. રૂ. ૦-૭૫ + ૨૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ
સુંદર સાત વાર્તાઓનો સંગ્રહ
- (૯) આત્મમંગલ : (બીજી આવૃત્તિ) કિ. રૂ. ૦-૫૦ + ૧૦ પૈસા
માર્ગાનુસારી જીવનના ૩૫ ગુણો સરળ અને સુબોધ વિવેચન.
દુરંગી પુદ્ડુ.

